

مَقَالَاتُ حَكِيمِ الْإِسْلَامِ

حَضْرَتَ مَوْلَانَا قَارِئِ مُحَمَّد طَيْبِ صَاحِبِ

حَافِظِ سَيِّدِ مُجَرِّدِ شَاهِ بُخَارِی

إِذَارَةُ الْمَعَارِفِ كَبَرِيَّةِ

مَقَالَاتُ حَكِيمِ الْإِسْلَامِ

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ

حافظ سید محمد اکبر شاہ بخاری

إِذَارَةُ الْمَعَارِفِ كَرَاهِي

باختم : **مفت محمد عیسیٰ صاحب مدظلہ العالی**
 طبع و جہ : **بازاری لاہور، 1972ء - جون 2009ء**
 طبع : **دعوتِ پاکستان پریس لاہور**
 اثر : **دارالافتاء دارالعلوم اسلامیہ اسلامیہ**
 فون : **5049733 - 5032020**
 ای میل : **i_mazari@cyber.net.pk**

ملے کے چے:

✽ **دارالافتاء دارالعلوم اسلامیہ اسلامیہ**

فون: 5049733 - 5032020

✽ **مکتبہ دارالافتاء دارالعلوم اسلامیہ اسلامیہ**

فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
۱۳	نعت عقیدت بخیر ختمی مرتبت ﷺ.....
۱۴	نعت انہی ﷺ.....
۱۵	نعت لم مصطفیٰ ﷺ.....
۱۹	عرضِ مرثیہ.....
۱۷	مقدمہ از فتح الحدیث حضرت مولانا اختر شاہ مسعودی صاحب مدظلہ
۲۱	مسند خلافت و اہتمام.....
۲۷	میر و استغناء کا حکم.....
۳۱	مختصر حالات و خدمات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی.....
۳۲	مسند دینی و تدریس.....
۳۳	دراہلوم و بیعت کی مسند اہتمام.....
۳۸	مسند ارشد و ہدایت.....
۳۹	تبلیغی و تعمیلی خدمات.....
۴۱	حکیم الاسلام کے سیاسی نظریات.....
۵۰	مسلم لیگ کے حق میں فتویٰ.....
۵۵	آزادی ہند کے موقع پر حکیم الاسلام کا خطاب.....
۶۱	دستوری مسائل میں حکومت پاکستان کی رضامندی.....
۶۳	شرف و سعادت.....

صفحہ نمبر	عنوان
۶۶	فکر اسلامی کی تشکیل جدید.....
۶۶	عالم بشریت میں تمدنِ فکر کی اہمیت.....
۶۹	انسان کی فکری قوت کی کار پروری.....
۷۱	عقل کی کارگزاری کے قابل الکات ہونے کا عقلی معیار.....
۷۳	قرآن حکیم کی انہیں کو فکر و تدبیر کی دولت اور اس کا انداز.....
۷۵	حاصلِ کام.....
۷۶	خلاصہ کام.....
۷۷	فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مرکزی نقطہ ”منہاجِ نبوت“.....
۷۷	منہاجِ نبوت کا آست کے حرائج اور ذوق کی تعمیر پر اثر.....
۸۰	تشکیلِ جدید میں آج کی ضرورت.....
	فکر اسلامی کی تشکیل جدید میں اصول اور قواعد کلیہ اور ضوابط کی
۸۱	پابندی کی اہمیت.....
۸۲	اصول و ضوابط کے ساتھ جزئیات کے تھیں کا مسئلہ.....
۸۳	حاصلِ مطلب.....
۸۵	فقہائے حق میں کے استخراجِ جزئیات کی حکایت.....
۸۷	اسلام میں آزادیِ ضمیر اور حریتِ رائے کی حدود.....
	اسلام اور اسلامی اصول کی بامعینگی پر واقعات حقیقت
۹۰	کے شواہد.....
۹۱	دور جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و عظمت.....
	دور جدید میں دینی حرائج کے مطابق فکر اسلامی کی تشکیلِ جدید
۹۲	کا واحد طریقہ عمل.....

صفحہ نمبر	موضوع
۹۳	تخلیل چرچہ کرنے والے مفکرین کے لئے ایک امر لازم.....
۹۵	سیاسی "غل و غلطی" کی تدوین کی ضرورت و اہمیت.....
۹۷	اسلام کا نظام اخوت و مساوات.....
۱۰۱	قانونی مساوات.....
۱۰۴	قرآن اور بی مساوات اور اخوت انسانی کا عملی مظاہرہ.....
۱۱۳	حکومت نواح اور خوشحالی از روایتی زندگی.....
۱۱۹	شاہن خٹائے راشدینؓ.....
۱۲۱	حدیث پر اشکال اور اس کا مدلل جواب.....
	مضمرات خٹائے راشدینؓ کو بالترتیب خلافت اسی زمانے میں
۱۲۲	ملی جب اس کی ضرورت تھی.....
۱۲۳	مضمرات خٹائے راشدینؓ کی عملی زندگی میں ان مثالوں کا اثر.....
۱۲۵	حدیث پر ایک اور اشکال اور اس کا جواب.....
۱۲۷	ہائیں دارالعلوم دہلیہ کی عورتوں کی مجلس میں.....
۱۳۳	قرآنی میراث.....
۱۳۷	دارالعلوم دہلیہ کی بنیادی اصول اور مسلک (مستند ہدایہ حدیث و احادیث و فقہ.....
۱۳۹	ہائے دارالعلوم.....
۱۳۹	۸ بنیادی اصول.....
۱۴۲	۸ انتظامی اصول.....
۱۴۳	دارالعلوم کی جائگاریں اور چشمیں کو یکس.....
۱۴۶	دارالعلوم کا سلسلہ سند و اشعار.....
۱۴۸	دارالعلوم کا مسلک.....

صفحہ نمبر	موضوع
۱۵۰	لغات: سائیکس سے لے کر سٹرائٹک
۱۵۴	علم کی روشنی
۱۵۴	تفصیل حاصل
۱۵۴	پرفوٹس
۱۵۵	جانے بزرگوں، جانے بزرگوں
۱۵۶	ایمانی درسی گاہ
۱۵۷	درہ اعلوم کے پہلے منہم
۱۵۷	ہنرات
۱۵۹	نیکس تو چڑے دھڑکی
۱۵۹	یہ تین ہیں ہی رہے گا
۱۶۰	نئی فی اعلم طبیعت
۱۶۱	جدد ہند اور طبعی ایجاد سے
۱۶۱	قدیم روایت
۱۶۲	احساہی مسئولیت
۱۶۳	ایک تمنا اور نقل آرزو
۱۶۳	وزیر آفتاب کا پانچم
۱۶۵	سائنس اور مذہب کی حقیقت
۱۶۵	سائنس کے آثار
۱۶۶	حلقوں کا منبع
۱۶۸	لطافت کی طاقت
۱۶۹	انسان کی کارکردگی

صفحہ نمبر	موضوع
۱۷۱	اندرونی طاقت
۱۷۳	زورج انسانی
۱۷۴	قوت کا سرچشمہ
۱۷۶	خلاصہ بیان
	قاری محمد عظیم صاحب افکار و سوانح، جید الاسلام مولانا محمد قاسم خان قزوینی کا
۱۷۹	مقامِ دولت و تہذیب
۲۰۷	شیخ الحدیث مولانا محمود حسن قدس سرہ العزیز
۲۱۸	پُر سکون زندگی
	زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے؟ اور انسان، انسان نہیں جو اپنے
۲۲۰	انجام کو بھلا دے
۲۲۳	تعلیم نسواں
۲۲۹	رسول اللہ ﷺ قرآن کریم کی عملی تفسیر
۲۳۵	جید الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب خان قزوینی نور اللہ مرقدہ
۲۵۲	فطرتی شب قدر اور نزول قرآن مجید
۲۵۳	شب قدر کی دوسری فضیلت
۲۵۵	لیلۃ القدر کی تیسری فضیلت
۲۵۶	شب قدر کے پہچان لینے کی جہ
	جرم علیہ السلام کا شب قدر میں قریب آنا اور اہل اللہ کا ان
۲۵۸	سے لغزش و برکات حاصل کرنا
۲۵۹	شب قدر کی مخصوص عبادت
۲۵۹	حضرات صحابہؓ کی ترقی کی وجہ

صفحہ نمبر	عنوان
۲۶۰	اممہ مسلمہ کی ذمہ داری
۲۶۵	صدر بنی مہم و رفیق قدیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ
۲۶۵	معیت و رفقت
۲۶۵	رفقت تعلیم
۲۶۶	رفقت تدریس
۲۶۶	رفقت سلوک
۲۶۷	رفقت خدمت
۲۷۰	انعام لباس۔ حسن احوال
۲۷۵	پیغام برائت کلام
۲۸۲	آج بزرگہ مسلمان ماہر کیوں کہا رہا ہے؟
۲۸۷	فتح نبوت سورہ کوثر کی روشنی میں
۲۸۷	حضرت موسیٰؑ اور خلق حسن
۲۸۸	خلق کریمؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
۲۸۸	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلق عظیم
۲۹۰	انجائی نبوت
۲۹۱	کامل نبوت
۲۹۲	فتح نبوت کا انکار، کمال اسلام کا انکار
۲۹۲	لنا لکم بسترًا لعلوا
۲۹۳	دو طریقوں سے فتح نبوت کی حفاظت
۲۹۴	شرکیں کے طعن
۲۹۵	نعمت کے دو آنسو

صفحہ نمبر	موضوع
۳۰۱	تقریر علم و حکمت.....
۳۰۱	شعے کا اپنے معدن میں آنا اس کی غرضی کا باعث ہے.....
۳۰۲	تعلیم اقدام ہے اور انبیاء کا مشن ہے.....
۳۰۲	جہالت سب سے بڑا روگ ہے.....
۳۰۳	بدلت کی دوسری غرض.....
۳۰۳	مدرسہ اور خانقاہ کی حقیقت.....
۳۰۵	ملائی چاند و سورج سے زیادہ روشنی والے آفتاب و ماہتاب.....
۳۰۹	مختصر بلا کی رخصت شان اور اسی کے ساتھ شانِ عہدیت.....
۳۱۰	نصب انجمن کی بلندی اور اس کی کاسمانی کارزار.....
۳۱۲	انکلاپ ۱۹۵۷ء کے بعد دوسرا ۱۹۵۷ء.....
۳۱۳	مدرسہ اسلامی عربیہ برلن چار کے حلقے پائزات.....
۳۱۴	خاترہ نظری.....
۳۱۵	مطلق اعظم بندہ حضرت مولانا مطلق محمد ککارت اللہ دہلوی.....
۳۲۵	امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری.....
۳۳۱	حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی.....
۳۳۵	شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ.....
۳۳۶	شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ.....
۳۵۲	تقریری کلمات طہیات برکات حضرت مولانا محمد اور نس کا ترجمہ.....
۳۵۹	میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.....
۳۶۰	ادارت نبوی جسمانی و روحانی.....
۳۶۱	آپ کا فانی نہیں بلکہ قائم اسی ہے.....

- ۳۶۲ خاتم الخسین کا مطلب
- ۳۶۶ میرے نبوی کیا ہے؟
- ۳۶۸ آفتاب نبوت اور شمع نبوت
- ۳۷۲ آفتاب نبوت کا طالع
- ۳۷۲ انوار نبوی کے ظہور کی صورتیں
- ۳۷۳ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں وہ کمال کیوں ہے؟
- ۳۸۲ نور آفتاب سارے ستاروں کے نور کی اصل ہے
- ۳۸۲ سرچشمہ نور کا ظلم میں بڑا ہونا ضروری نہیں
- ۳۸۳ نجوم چاند کے مخصوص رنگ آفتاب نبوت ہی کا فیض ہیں
- ۳۸۳ آفتاب کے اصلی نور آجانے پر لڑائی انوار کی حاجت نہیں رہتی
- ۳۸۴ آفتاب نبوت صرف خاتم الخسین ہی نہیں آخر الخسین بھی ہیں
- ۳۸۴ آفتاب نبوت ہی مصدر انوار ہے
- ۳۸۴ آفتاب نبوت انگوں اور پتھروں سب کے لئے مصدر فیض ہے
- ۳۸۶ حضور ﷺ کے یہ اقدس کا خلاف مبارک
- ۳۸۹ قافی اور قدوسی خاندان مولانا قادی محمد طیب قافی کے تکتبائی راشدی میں
- ۳۹۲ تصنیف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ
- ۳۹۴ قلعہ بوج بند کی تاریخ
- کتاب "مذہب منصور" میں حضرت نانوتوی کا تذکرہ ایک تاریخی مقالے
- ۳۹۶ میں مصومات افزا مند چاہتا
- ۳۹۷ حرم مکہ کا ادب و احترام
- ۳۹۹ توجہ صدیقہ

صفحہ نمبر	عنوان
۳۰۰	ہے خونی اور توکل
۳۰۲	وطن واپسی
۳۰۳	قربانی کی رقم کا نہیں انتظام
۳۰۵	حضرت مانو توئی کی وفات
۳۰۵	حضرت مانو توئی کے حکماء و خدو خدائے کل
۳۰۷	خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
	روح بڑا عفو و درود علی گزرا ہے سب سے گزرا اور دینی مدارس کے طلبہ وضع قطع اور
۳۰۸	دینی جذبات میں یکساں ہیں
۳۱۲	عورتوں کے لئے پردہ کیوں ضروری ہے؟
۳۱۲	عورتوں کے سوال کا حقیقی جواب
۳۱۶	عورتوں کے لئے گھریلو تعلیم کا حکم
۳۱۸	حق اور ہدایت کا راستہ
۳۱۸	قبروں میں زوج لٹائی جاتی ہے
۳۱۹	زوج کی قسمیں
	حضرت مولانا قاسم مانو توئی کے مرض و وفات میں حضرت مولانا
۳۲۰	یحیٰی مانو توئی کا کشف
۳۲۰	خواب، کشف، عیاں
۳۲۰	حق اور ہدایت کا راستہ
۳۲۱	مراوا اور مرعہ
۳۲۱	اسرار و حکم عوام کے سامنے نہ جان سکے جائیں
۳۲۱	انسانی صفات اور اس کی وضاحت

صفحہ نمبر	عنوان
۴۲۲	اسلام کی اصل دو مہادئیں: نماز اور حج.....
۴۲۲	”سمن و دشمن“ کے درمیان کی تفریق ..
۴۲۳	ہنت میں ہر چھ توڑے خیال کے کاغذ ہو جائے گی...
۴۲۳	شعادت کے مختلف طریقے ہوں گے.....
۴۲۳	ایک بے حد وہم و فہم کی تردید.....
۴۲۳	قرآن مجید کی سائنس.....
۴۲۵	اصل مؤثر خدا تعالیٰ کی ذات ہے.....
۴۲۶	جنت عمل کا نہیں، ایمان کا صمد ہے.....
۴۲۸	شہید کر بلا اور بچہ.....
۴۳۵	جہاں صاحب کا موقف اور خلاصہ بحث.....
۴۳۶	آخری گزارش.....
	کتاب ”شہید کر بلا اور بچہ“ سے متعلق دہلی جی ایچ حضرت نسیم
۴۳۳	اسلام کا جواب.....

نعت عقیدت بخضر ختمی مرتبت رحمۃ اللہ علیہ

حیدر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی

بانی دارالعلوم دیوبند

اُٹھی کس سے جہاں ہو سکے ثناء اس کی
جو تو آئے نہ بھاتا تو سارے عالم کو
تو ظم کوئی و سکاں زودا زمین و آسماں
تو بوسے گل ہے اگر گل گل ہیں اور بی
جہاں جہاں ہے تو ہیں اگر وہ جہاں جہاں
جہاں کے سارے کلمات ایک تھوٹے ہیں
امید ہیں آنکھوں میں لیکن جہاں امید ہے یہ
ہیں تو ساتھ سکاں حرم کے حیرے ہمارے
جو یہ نصیب نہ ہوا اور کہیں نصیب میرے
آڑا کے بار میری مشیت خاک کو بھی مرگ
کے جس پہ ایسا تری ذلت حاصل کا ہو بچار
نصیب ہوتی نہ دولت و جہاں کی زنجار
اُمیر ظفر خضران شہزاد
تو نور جس ہے گر نور نبی ہیں جس جہاں
تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ نور دیدہ بچار
میرے کمال کسی میں نہیں مگر دوچار
کہ ہو سکاں حدیث میں میرا نام شہر
مردوں تو کھائیں حدیث کے لہجہ کو سوز و بار
کہ میں ہوں اور سکاں حرم کے حیرے تھوڑے
کرے حضورؐ کے دہانے کے جس پاس ثناء

و لے یہ وجہ کہیں مشیت خاک کا قاسم کا

کہ جیسے کوچہ عالم میں حیرے ہیں کے خداد

(ماہنامہ "سمرقند" لاہور، سیرۃ النبیؐ نمبر ۱)

نعت النبی ﷺ

چیز الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
اپنی دارالعلوم دیوبند

سب سے پہلے منیت کے اذان سے نکلے روئے محمد بنو گیا
پھر اس نکلے سے جنگ کر رہائی بزم کون و مکان کو بچایا گیا
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی
علم و نصرت میں وہ غیر محدود بھی خدیرا امیوں میں انھیں بھی
اس کی شفقت ہے یہ حد و بے حد اس کی رحمت تجلیں سے بھی مدد
جو بھی عالم جہاں میں بنو گیا اس کی رحمت سے اس کو بسا گیا
کس نے حشر کا دار بو قاسم مجھے میرا سہارا ہے وہ میرا مول ہے وہ
جس کے قدموں میں جنت پائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوڑ بنو گیا

(پہنر "اصولیت" ماہرہ جاری ۱۳۵۵ء)

نعت محمد مصطفیٰ ﷺ

حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلوی
سابق مہتمم دارالعلوم دہلی

اے کون کر کریں اور کس زبان سے شکر ہم تیرا
کہ تو نے اس نبی کی ہم کو امت میں کیا یہ
وہ کئی ہوا تیرے والا فقیری پہ جو زبان تھ
کھا تھے جس کے کوسے کے ملک، قہر و کمری
کھا کی جس کے کمر کی، بادشاہی سے بھی بہر بھی
زین جس شہ کے کوسے کی رنگہ قسم قہر بھی
زین نے آتی ہوئے کی جس کے آواز کی ہو
قلب محبوب دے کر حق ہے جس کی آواز کی ہو
قدم پی کی جس کے آسمان نے آواز کی ہو
بل کر عشق پر جس سے خدا نے گفتگو کی ہو
وہ شہ و جہاں لولاک کی پوشاک تھی جس کی
فقیر یہ کہ وہی ملک ہفت ہزار تھی جس کی
سر فاسان چکا تھ جو خورشید جہاں ہو کر
چاکی رہا جس نے رہائے گزراں ہو کر
کی تھا عرش اعظم پر جو حق کا مہیاں ہو کر
شرف پاؤ تھا جس نے انبوہ میں آسماں ہو کر
رہی شہر چمن پر جس کے فصلیہ نواں ہو کر
قدم چہا کی جس کی زین کے سوسوں ہو کر

عرض مرتب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکیم الاسلام حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے مولوی و خطبات المذنبہ متحرر جہدوں میں شائع ہو چکے ہیں اور محام و خواص کے لئے اچھٹی نافع اور منیہ ثابت ہوئے ہیں۔ زیر نظر کتاب ”مذہبائے حکیم الاسلام“ کے ہم سے مرتب کی گئی ہے، اس میں حضرت کے باب علمی، تاریخی، شخصی اور انفرادی مقامات کو لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ان مولانا و خطبات طیبات کو بھی جمع کی گیا ہے جو ابھی تک کسی مجموعے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لکھ لکھ شکر ہو، اس میں ہے کہ حضرت حکیم الاسلام کے علمی، دینی و تاریخی اور معلوماتی مقامات و مقامات و خطبات طیبات کو لکھا اور جمع کرنے کی حق تعالیٰ نے ہم سے توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ احقر کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور محام و خواص کے لئے اس کتاب کو نافع اور منیہ فرمائے، آمین۔

”خبر میں برادر محترم جناب محمد عتیق سنی صاحب زیر مہذب کا قبہ دل سے شکر یہ ادا کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کتاب کو ”لَوْ لَوْ لَقَعَ لَقَعَ تَرَاجُحًا“ سے شائع کرنے کا وعدہ فرمایا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔

حزب محمد اکبر شاہ بخاری نوری
 عالم اعلیٰ سرگز تبلیغ مجلس سیاتہ السطین
 مدرسہ اشرفیہ اشقام اعظم جامع مسجد حادیہ
 صدر بازار چم چر ضلع راجپوتانہ (پنجاب)

طہارۃ النوازل

مقدمہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاضی
از شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ مسعودی صاحب مدظلہ

محمد حسین آزاد نے ”آپ حیات“ میں مرزا مظہر جان جانا کی نزاکت صلی
اور لطافت مزاج کے بہت سے واقعات سنائے ہیں، ”اردن غلط“ میں بھی مرزا کے
متعلق کچھ اسی طرح کے واقعات و حکایات موجود ہیں جنہیں دیکھ کر بے تکلف کہا
جاسکتا ہے کہ ۔

نزاکت اس گل رخ کی دیکھو بختا،

نیم سج جو چھو چمکے ہو رنگ مینا

اس حکایت و واقعات کی تاریخی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن مرزا طیب کی
لطافت صلی متعلق بیانات کی قدر مشترک ہے۔ لطافت و کثافت کا بھی طیب معاملہ
ہے، یہ یاد دہانی میں بھی نمایاں اور لباس و پوشاک میں بھی، میل واپ میں بھی عموماً
اور تحریر و تقریر میں بھی۔ شبیہ مرزا نے اپنے ایک دوست کی ولایت پر تعزیتی خط لکھا
ہے جو آج بھی مرزا کی نگارشات میں موجود ہے، تعزیتی الفاظ یہ تو ”سرنے والے
نوا انساہیت تھے، اس کی وفات کا رزم قیامت تک منہل نہ ہوگا۔“ لکھا ہے جس
مرحوم کے لئے تعزیت میں یہ الفاظ مرزا کے قلم سے نکلے، اور کیا کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ

الحاظ اپنے عداد اور بھروسے کے اعتبار سے بروز اتوار ۱۷ مارچ ۱۹۸۳ء رات کے سوا گیارہ بجے ایک ناقص بلکہ ناقابلوں کا ذخیرہ ضعیف، چاروں کے مسلسل صلوں سے ۱۷ مارچ رات و ظہر کا بیکر، الم و اسف کا مجسم، شرافت کا قلعہ بنار، انسانیت کا مجموعہ، فضائل و ثنائی کا بحر، علم و دہار کا کوہ شوالک، غلبوں کا بیت المقدس، صلاح و تقویٰ کا کعبہ، مسرت و شہین کا قلب، معتقدین کا محبوب، اعلیٰ نفس کا جہان، تربیوں کی حیروں کی آماج گاہ، یعنی حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب حقیرۃ القدس پر ہر طرح صادق ہیں۔

آج سے ۶۶ سال قبل مرحوم نے اس عالم رحمتا فیض میں قدم رکھا اور قدم بھی ایک حقیرۃ القدس میں لگئی جہاں الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی اپنی دارالعلوم کے صاحب زادہ مولانا سید احمد صاحب کی آغوش شفقت میں، خانہ مرحوم کی شہادی پر کافی عرصہ گزر گیا تھا لیکن کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، گھر میں سب کچھ تھی، مصطفیٰ ناپت، اقربا، صوفیاء، محل پر بلبار ہے تھے، حضرت نانوتوی کے علاوہ جو آسمان علم کے آفتاب، ربانیت اور خدا پرستی کے ستارے تھے، مفسر، باز دست، بدعا ہو گئے تا آنکہ دیر بند اور اس کے قرب و جوار تک دور واز مدافوں میں اُن کی مستحب الدعوات کا ظم ہوتا اس سے بھی ذرا کی اور خواست کی جاتی۔ خدا پرستوں کی یہ دعا کہیں کب خالی جاتیں، دیر آید، درست آید کے مطابق محبوب الدعوات نے خانوادہ قاری کو بچہ ہی حمایت نہ کیا بلکہ مجموعہ انسانیت معا کیہ، حضرت نانوتوی تو آنکھ بند کر چکے تھے، لیکن داری نے بد نہیں لیں، علاوہ قربان ہوئے، گھر میں شادیانے خوشی کے چبے اور مسرتوں کا طشتوں میں رکھ کر کھایا گیا، اس باز کے ساتھ حضرت کی پرورش ہوئی کہ جب گزلیوں چھنے لگے تو اصلی تھی کا ہر چار ایک چپا حضرت مرحوم نے خوش خدمت میں گھس کر گرا دیا، کیا ڈانٹا، کیا ڈانٹا، کہاں کی دھمکی، کہاں کی بھڑکی، داری نے پستے کی اس شونی پر دیر بند کے گھر میں اس صوفی کے ساتھ مضامی تقسیم کی کہ آج میرے پاس سے ایک شہادت کی ہے۔

شعور نے آنکھیں کھولیں تو اس کو مولود کو عام ربانی لقب عام مولانا، شہید احمد گلگوتی

کی پُر نور نگاہ میں ڈالا گیا، حضرت نے آنکھوں سے لگایا، سینہ معرفت سے چٹایا، لب
 مہرک سے بوسہ دیا۔ جڑتے جڑتے کچھ بڑے ہوئے تو انہی روز تھکے گنگوہ میں امام
 ربانی کے پاؤں دابنے کی سعادت کے شوق میں دوسرے خدمت گاروں کے ساتھ
 شریک ہو گئے، امام ربانی بہت حساس و نازک حرائق تھے، لطافت زادہ مستر ابو بھاری
 بحرِ اتم پاتھوں کے ساتھ معصوم بھٹیوں کا فوراً اوراک فرمایا، مژکر دیکھ تو مولانا قادری
 محمد طیب صاحب اپنی نازک بھٹیوں سے سعادت سمیٹ رہے تھے، امام ربانی معا
 فائز کر بیٹھ گئے۔ سینے سے لگایا، فرمایا: تم جس خاندان کے پنجم و جراح ہو اس سے اس
 طرح کی خدمت لینا، میری شکایت ہوگی۔ کچھ بڑے ہوئے تو شیخ ہند محمود الحسن سے
 ہم اندہ کرائی گئی، اس مہرک کی ابتدا میں پہرہ سم کے درختیں سترے بھی تھے اور
 چٹا معرفت کے مقدس سیارے بھی۔ زندگی نے آگے قدم بڑھایا تو مولانا محمد انور شاہ
 شہرینی کی درس گاہ میں زانوئے کلمہ طے کیا اور وہیں سے سفر فراغت لیا۔ انھوں نے خدمت
 ہذاں میں شادی کی کنگھو بھی تو دوجہند کے قریب ہی راجپور پنجاہ میں مولانا محمود
 احمد صاحب راجپوری وزیر محل ریاست اندھڑ تھا، رکن شوری دارالعلوم و رکنی راجپور
 کے یہاں منتقلی کی تہجیز کی گئی، شیخ الہند نے فرمایا کہ ”پیغام میں لے کر جاؤں گا۔“ یہ
 راجپوری رکنی دارالعلوم دوجہند کے فاضل اور شیخ الہند کے ارشد حلافہ میں بھی تھے، شیخ
 الہند راجپور پہنچے تو مولانا کے گھر آنے میں خوشی کی میر واز گئی کہ اُستاد آئے ہیں اور
 اُستاد بھی عظیم المرتبت، شیخ الہند نے چیتے ہی فرمایا کہ ”بھائی میں اُستاد کی حیثیت
 سے نہیں آیا، بسہ نئی کا کام انجام دینے آیا ہوں۔“ پیغام دیا، بھائی انکار کس کو تھی،
 قریب شادی کے موقع پر مولانا فاضل احمد صاحب بہار مدنی سے تہن کی کہ غلط
 عروہی حیب کے میں ازب بدن کروں گا، چنانچہ حکیم الامت مولانا تقی الدین قدس سرہ
 نے عرض کیا کہ نکاح میں چڑھاؤں گا۔ یہ تھا مولانا قادری محمد طیب کا نشتر و نما اور انھوں
 کہ بزرگ بدائیں لیتے تھے، اہل صم قربان ہوتے، اور باب فضل لار ہوتے۔ اُلہین

رجعت ہو کر رہو۔ یہی تو دیندہ سے کی میں آگے نکل کر دارالعلوم کے طلبہ دینے والے کو اپنے کاندھوں پر اٹھو اور اسی شان سے لے کر دولت تک پہنچو۔ دارالعلوم سے فراغت کے ساتھ ہی شیخ الہند کے دستِ حق پرست پر رجعت کی، غلوہ جاش مولانا مفتی محمد قلی ملتان، مضمحل پاکستان تھے، شیخ الہند مستعد برائے ہجرت ہوئے تو دونوں کی اس درخواست پر کہ حضرت اب ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ جواب باصواب تھا کہ مولانا محمد اور شاہ سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے، دن کی دقات کے بعد مولانا حبیب الرحمن ملتان صاحب مہتمم دارالعلوم سے استدعا کی اب ہمارا تعلق مولانا قادیانی سے کر لیا جائے، مولانا حبیب الرحمن نے سہی تھا لکھا، مرشد قادیانی اس خطِ داد سے معتقد نہ تھے، کے باوجود بڑے ضابطے کے اس نے تھے، جواب میں تحریر فرمایا کہ

مولانا محمد حبیب کی خدمت اصلاح میری سعادت دین و دنیا ہے،

لیکن مسز شہ نہ غلط، سفارش کی صورت میں نہیں بلکہ خود مسز شہ کا

تواضع ہے۔

چنانچہ خلیفہ دولت خدمت کی سچا، مطمئن الہاد کہ سے جیسے میں مہتمم صاحب نے جہڑی کی اجازت چاہی، اجازت مل گئی، مفتی محمد قلی کی معیت میں قادیانوں کا پہلا سفر ہو، قادیانی صاحب نے اپنی خوش آمدنی میں شہرہ آفاق ہونچکے تھے، جب قادیانوں پہنچے، موجودہ اکرین و غرضیں نے حضرت قادیانی سے عرض کیا کہ قادیانی صاحب سے تراویح میں قرآن چاہئے کے لئے کہ چاہئے، نہ بلے کا جواب یہ تھا کہ اب میرا بھی چاہئے ہے لیکن استدعا سے گرجا ہے چونکہ جبر کا امکان ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ مولانا حبیب صاحب میرے کہنے پر اس درخواست کی صورت کو قبول کریں، بہتر یہ ہے کہ قادیانی صاحب سے یہ خط در وقت کی جانے کہ تراویح کا معمول کیا ہے، گا، قادیانی صاحب کی طرف رجوع کیا گیا، تا فرمایا، مکرے میں داخل میں قرآن شریف پڑھوں گا، اس پر حضرت قادیانی نے درخواست گزاروں سے فرمایا کہ اب جا کر پچھ

ہے کہ بھائے نواخل کے اگر تراویح میں اور خانقاہ کی مسجد میں آپ قرآن شریف پڑھیں تو کیا صلہ کفہ ہے، لہٰذا ولی صاحب نے اس صورت و سعادت قرار دیا۔

مسئلہ خلافت و اہتمام

حکیم الامت علامہ رحمہ اللہ اور حکیم ازمت مقتدی۔ یہی ہی تراویح میں کر حضرت حکیم ازمت ہانچ و بہار ہو گئے۔ مجالس میں ہر چار تقریف کی، خوش آمدنی کا وعدہ اپنے آپ کو بنا، قاری صاحب مرحوم کی سعادت مندانہ افروغی کی مدائی کی طور تھیں ذات میں اس امام زائد و جاہل نے مسئلہ خلافت عطا فرمائی۔ اصداغ یمن کی اس تعمیر کے ساتھ دارالعلوم میں صحیح امدادی کے عہدے پر تہہ رس کا کام شروع کیا، گئے پنے خانقاہ اب بھی موجود ہیں، جنی کا مقلد جان ہے کہ قاری صاحب نے نہ طے طے علی، عہد شباب ہی میں مہارت کا ذوق، ہند کی کاشتوں کی سی معصومیت اور نہ رنجی کی معرفت کا مضرب پیش کرتے، اسی زمانے سے تہہ و افین کا غیر منقطع سلسلہ جاری ہوا، جو صبح سویرے تک چل رہا۔ صحیح امدادی سے نیرت اجترام کی جانب قدم بڑھایا اور داند مرحوم کی وفات کے بعد حضرت تھانوی کی جگہ پر اور دارالعلوم دہلی کے ادب مشورہ کی تائید سے مجتمہ منتخب ہوئے۔ ساتھ ساتھ اس عہدے پر اس شان سے گزرے کہ تاریخ حیرت زدہ ہے، زمانہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ مجتمہ ملک نے کھنکی کھنکی ہے اور ایک عالم فرق حیرت ہے، اس طویل عرصے میں نہ ہونے کئے ٹیپ و فراز آئے، کئے سنگار آئے، کئے ہفت خواں آئے، پڑاؤں کی ہی زکاوش کھڑی ہوئیں، صوفیوں سے قدم روکا چاہا، مکتوں کے سیاہی امنڈے، خانقاہوں کا طویل فیل و مدد مکتوں کی کندھیں جھکیں، جن مکتوں کے گولے آئے، اور ایک وقت تو وہ تو کہ از جہد تا غیر، از افق تا اقطار، سوائے عداوت اور مخالفت کے اور کچھ نہ رہا، لیکن یہ علم کا پہلا دورہ رکا، دہلی، مکارم امدادی کا خسرو، شرافت و نہایت کا شہنشاہ،

مرکزت دل کا راج دار، اپنی جگہ سے قطعاً نہیں ہوا، استقلالیت میں فرقی نہیں آیا،
 صورت نے ذکرانہ چہرہ سب نے منسوب نے کبہ حریف دست و گریبان ہوئے،
 چہلوں نے ان کی دست و خطبت سے کھولا نہ، مگر مرحوم نے کسی کو نہ جواب دیا، نہ
 کوئی اتھڑی کا روٹی کی، نہ لہو و غضب کا مٹا ہوا کیا، بلکہ تم کا نہ کہ اپنے دل پر سنے کہ
 اس آئینے میں سے کسے موزاں ہے۔ مہتمم کہ جب مرحوم کے اوصاف خصوصاً میں ہم
 تھے، جس کی تکثیر مثال صدیوں کے ارباب اچھے میں نہیں جاتی۔ قصور کیجئے کہ تین سو کا
 عمر ان کے ساتھ تھا، جس میں اچھے لگی تھے اور نہ لگی، فرض میں بھی تھے اور
 باہمالی بھی، خیر بھی وجود میں آتا اور شر بھی، اگر کیا چاہی کہ حضرت مہتمم صاحب کے ہم
 میں کوئی فرق پیدا ہو۔ جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ بعض فنون کا صوفیان جڑاں میں لگی
 رہا، سے تھ اور ان سے محسوس نہ کرتا رہا، مگر ان کے ہم میں ازاد رہا کی نہیں تھی،
 ایک تھی افسوس نے جہد یہ پچھتی سادہ مر سے گزرا ہے تھے اور زکریا (عید سلام)
 کے لہجے میں "اھلہ یسلطون من الکفر جیلا" یعنی بدصورتی کی جہد سے بدیہات میں بھی
 گواہ رہا، کا پتہ بنے ہوئے تھے۔ ایک سہ سوا نہیں بلکہ فتنہ و ستون نہایت متعلق
 لب و لہجے میں بہنو "امرئہ میں مولا، قاری محمد صیب کی عشق دہانیوں" اپنے اظہار
 میں کچھ کہ فتوحات ازل کا ملکہ و کیا تو دین بند سے دین، سور صوفی حضرت کے ہم کا
 اچھا بننے کے لئے یہ اظہار سنے کہ ان کی خدمت میں چاہیچہ، اظہار بن کے ہاتھوں
 میں تھا، عادت یہ تھی کہ جو چیز پڑھنے کی تھی اسے پڑھا پڑھ پڑھ، مصروف معاد
 ہو گئے، چاہا مضمون پڑھا لیا، صوفی ان کے چہرہ و بشرہ کا چہرہ دیکھتے رہے مگر کیا ہم
 کہ چہرے پر "سور غضب نمودار ہوں" پر خوشی پر حیا حساسیت کی کوئی تیر پڑی ہو،
 معاملے سے فراموشی پر گروں انھی اور سب ہائے نازک پر وہی دھواں مسکراہٹ کھینچ
 تھی، اور دست فرما دے کہ یہ اظہار کچھ تک بھی چاہا ہے "تو انہوں نے عرض کیا کہ بکتا ہے
 اور پڑھا چاہا ہے، ان جہد سے تلویش ہوئی اور آپ کی خدمت میں ترویج کے لئے

مضر ہوئے، مگر دونوں کی توقعات پر آنے والا ہمدارشاہ فرما کر عرف کے قودے سے چ
قودے گرا دیے:

بھائی یہ میری سستی بڑی سعادت ہے کہ لوگ مجھے گامیوں سے بے
اپنا بیٹہ پالتے ہیں اور مجھے ملت کا قواب مل رہا ہے۔

بڑے کے اس عظیم جواب پر فوجوں سمائی فرق خیرت ہو گئے۔ قندی سے دور میں
انہیں خائن بھی کہہ دیے اور خائن بھی۔ جدیاتی کا بھی اصرار نہ ہوا، اور کذاب چائی کا
بھی نہ تھکا ایک پسر بھی جس کا عنوان تھا

”الملک الکذاب المعصوب عند اللہ ورسولہ فلوری محمد طیب“

روانہ اس الملک الکذاب کی مصروفیت سائی کا یہ عام تھا کہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۸۵ء کو، اور اسٹیم
کی مسجد میں خطاب کے دوران شور و غل ہو ہوا، زیر دست دو تین دھوکے بن کا ٹھیرا
ہوا، بڑی مشکل سے ان کو اس گھبراہٹ سے نکالا گیا۔

سنگ ہادی، پوری تھی، لادو! اچانک پر قبضہ کر یہ کہی تھا، ”مج کو دوستی دیکھ
رہے، تم بد کر رہے تھے جس میں یہ بھی تھی کہ ”مجھ پر قابو نہ سمجھو“ رچ رہے
ترجیب اسے سرمرجوم کو سنائی گئی، جب مذکورہ جملہ ان کے کانوں میں پڑا تو فریاد کہ
”میں اس کا مدعی نہیں ہو سکتا“ عرض کیا کہ ”کیا آپ نے دھوکے کی آواز نہیں سنی
تھی؟“ فریاد کہ ”مضر وہ سنی تھی“ پھر بھی تو صبر تھا، ارشاد ہوا کہ ”میں اس کے ہمدار
تو سناں سے کا دعویٰ نہیں کر سکتا“ دھوکے نے کہا کہ اس کے بغیر مقدمے میں جان نہیں
پڑے گی، تو جواب یہ فرماتے ہوئے انھیں سے اٹھ گئے کہ ”میں اسے نہیں جانتا کہ جان
پڑے گی یا نہیں۔“ ان کے سب سے بڑے حریف نے ایک موقع پر تقریر کرتے
ہوئے یہاں تک کہہ ڈالا کہ:

مجھے اندیشہ ہے کہ مجتہم صاحب کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا۔

ناقص نے یہ جملہ جات م و کامست طور مرجوم کو نہ دیا اور اس یقین کے ساتھ کہ تم از تم یہ

جس اس علم کے پہاڑ کو آہٹا کر لڑائی کر دے گا، مگر اسے بھی سن کر دو غلیہ پر سر رکھتے ہوئے بولے کہ

بھئی یہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ ایمن پر ہوگا اور کس کا نہیں۔

اور استاد نے آیت چمکی ”وَمَا تَلْمِزُنَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَا أَفْكُكُنَا بِمَا عَمِلْتَ“ ان کی دہشت کے بعد بلکہ دلیل کا چار، زکئی دہد برائے تہذیب و ادب بنا چکا تو ان سے معصوم ہوا کہ اسی حریف کو بلکہ دلیل میں ہم وہ خاص نے گھیر کر پا چھا کر۔

مہتمم صاحب جیسے دیرینہ نہرو کو درالعلوم سے کیوں جدا کیا؟

تو نہ لم کا جواب یہ تھا کہ:

مہتمم صاحب کو دارالمصوم سے نکال دینی فرض ہو گیا تھا چنک

نبیوں نے دعائی نبوت کی تھی۔

مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اس سب سے بڑے باطل اور

بھڑے الزام کو سنے تو ان میں ادا ہوگی، قصوں پیدا نہ ہوں۔ ان گزشت کا بھٹی یک

ذمہ دار نے یہ من گھڑت بھی پھیلانی کہ:

تیسرے سال درالعلوم کے خروٹے سے ایک ڈاکہ گھتیس ہزار

روپے کی ہونے ان چوری کے مرگب خود مہتمم صاحب تھے۔ وہ

ضیوں ایک ڈاکو کی قفل میں منڈا سنا بر سر ڈھالنا بر زلفہ رات

شب خزانے میں داخل ہوئے خوت دو قھیوں میں بھر لئے اور سر

پر موجود خزانگانہ بگڑی میں سونے کے پتر رکھ لئے، ہزار ڈاکو

خزانے سے باہر اندھیر سے چلا تو کچھ بوجھ، کچھ بڑھاپا،

اندھیر گھپ۔ نہ چنے سے لاکھڑا نہ پہنچے کرا تو چور چور کا شور ہوا،

دہشتی کی ٹٹی، آدھی دوڑے تو خود مہتمم تھے۔

مستقر اندہ داعیہ بانہ، یہ من گھڑت مراد کے کالوں میں چمکی تھی، مگر

اس نظر و عدل کا بھی جواب ایک محبوبانہ و عیسائی مسکراہٹ سے سوا کچھ نہ تھا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے زمانہ عقیدے سے وہ انہیں ہوئی ہوں لیکن وہ سب مرحومہ کے کہتے ہیں جمع کی جاتی رہیں، حریف جھگڑتے ہیں کسی چھوٹے بڑے کو اس کی قوتی نہیں ہوئی کہ ان کی طرف براہ راست نہ جوع کرے، اور دوسرے مرحوم کا یہ یہ لم تھا کہ کھانا میں، اس کی جانے والی ان خرافات پر بھی زمانہ حال سے یہ پڑھتے ہوئے سارکت و مسامت رہے:

مختل زلفش یہ نمیش
فی آئیم اعتراف گناہ نکردہ را

آٹھ سال مکمل خاکسار کی ان کے ساتھ طلوت و جلوت میں شرکت رہی، خصوصاً یہ آخری تین سال فتوں سے پہلے، جیوں کی ہمدردی، العزت کی پادشہانہ دیکھ بھلیوں کے طوفان میں شب و روز کی کھائی تھی، وہ اٹھ گئے اور ایک دن اس خاک کو بھی "خفی من علیہا فانی" کا جام بھونک سے کھا ہے، لیکن ان کی قبر میں نہیں سوتا، وہ ان سے میرے حساب و کتاب کی پڑسٹ ہوئی، مگر میں پورے ڈوٹی عوامی سہاہت کے عقین کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے ستم گار، حریف اور اپنے آزار، ناشائستہ و نیکار کے حق میں بھی زمانہ پوری قوت سے بند نہ کی، اسی لب و لہجہ میں جواب جواب تو دیکھا، جتنی برحقیت و مہذب تردید کے لئے بھی چورنگی ہوئے، غیبت کا ان کے یہاں وہ آزاد پوری قوت سے بند تھا، بہت کچھ کسی کے حق میں فرماتے تو یہ "بھائی بڑا اچھا" دی تھا، کاش کہ کسی علیہ کام میں لگتا یا "فان صاحب تو اپنے ہی ہیں، خدا چاہے ان کو کیا ہو گیا" حالانکہ انکی بھی ان کے متعلقین پر ان کا یہ انداز گرس گزرجا، وہ مصیبت اور ضرورت کا کچھ نہ سمجھتے کہ حضرت کچھ جواب دیں، مگر یہاں انکوں کو زمانہ حیران کا ایک جواب "نکند بننا تھا، نہ کہ نکند لگانا" صورت حال پر کبھی بہت ہی اس کا رہنے تو فتنے کے طوفان و وحش تو واضح کرنے کے لئے خدا میں اپنی انگشت شہادت نکرتے ہوئے فرماتے کہ

بھائی یہ یہ افسے کی ہو ہو میں تو انکی نہیں تھی، میرا تو لکھن جہنم

بھی قسم ہو گیا۔

ادکاران طرح کوٹ کوٹ کر ان کی طعنت میں بھرا گیا تھا کہ ابھی سب اقداری کا کوئی پتہ تو ان کی زندگی و کردار میں نہ نظر آیا۔

جس شب میں دارالعلوم پر قبضہ کیا گیا، ایک شور مچا اور ایک من، ۱۵۱ کانٹیر سے برابر اعلان ہو رہا تھا کہ

قادی طیب کا جنازہ دارالعلوم سے نکالی دیا گیا، اب وہ بھی موت کر نہ آئے گا، ہم سے جو کرائے گا پاش پاش ہو جائے گا۔

یہ مہرزادہ جسے مسلسل دارالعلوم کی مسجد کے ۱۵۱ کانٹیر سے شربورہ تھے، وہ حسب معمول آخر شب میں قحبہ کے سنے دیوار ہوئے، شہر ان کے کانوں میں بچا تو یہ بیٹے سے دریافت کیا کہ ”یہ جلسہ اس وقت کہاں ہو رہا ہے؟“

بیٹے نے دفعہ اولیٰ سے کام لیا، ذوق و شوق سے عالم میں تہجد سے فراغت ہوئی، مرحوم نے منہ میں پان دیا، پھر چہرہ کہ ”اب تک یہ جلسہ نظر نہیں ہوا، عجیب جلسہ ہے کہ ساری رات سے جلی رہا ہے۔“ صبح ہوتے ہوتے دارالعلوم پر نہ صبر نہ قابض کی دھواں خیرات کے کانوں تک پہنچ گئی، مجھے تو م رات دارالعلوم کے جسنے سے زیادہ یہ فکر رہا کہ نہیں یہ صدمہ نہ چنگا، مرحوم کے لئے جہن کیونکر رہے نہ ہو، صبح در راستہ پر جھڑپی ہوئی تو وہ خود خود تعزیت کرنے والوں کی دھواں میں سننے کے رہا، جو ”سلی“ کہتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ

یہی حکمتیں ہم چلتی ہیں، حاکم بدل جاتے ہیں، ہادشہ نہیں ٹھہر رہی ہیں، ہادشہ بدل جاتے ہیں، دارالعلوم کا چھانا اور اس پر قبضہ ہو جائے ابھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے۔

اور اس کے بعد یہ فرماتے ہوئے کہ
میں نے اپنے لئے تین چیزیں منتخب کر لیں، سوت، بھر، استغفار۔

بیٹھ کے لئے خاموش ہو گئے۔ کاپڑ میں کچھ لوگوں نے ان کے آخری سطر میں انہیں
کریسمس چاہا تو ذرا مٹکی کے ساتھ فرمایا کہ:

میں اس غم کو کھینچ کھینچ کر اپنے دل سے باہر نکالتا ہوں اور
تپ نگاہی میں جکڑ کرنا چاہتے ہیں۔

اس پر ٹھیک میں سنہ ہوا اور سوای و جب کا سلسلہ ہاتھوں سے لگی گیا۔

صبر و استغناء کا پیکر

ساتھ ساری انہوں نے دارالعلوم کا اجتماع کیا، دارالعلوم میں موجود تمام
ترقیات ان کے بیٹوں عہد کی یادگار ہیں۔ دارالعلوم ان کے عہد امجد کا لکھا ہوا نقشہ
ہے، جس کے بارشہ مرحوم ہاتھوں تھے، مگر دارالعلوم کے چھ چھپنے کے ہونے کے
باوجود نہ وہ مظلوم ہوئے، نہ ان کے ہم صبر و ضبط میں کوئی پھسکا گیا، کوئی ان کی جگہ
پر ہوتا تو تڑپ اٹھتا اور اپنی تڑپ سے ایک عام کو تڑپ دیتے۔ ان کے سر پہ لگی تھے اور
محکمہ بھی ان کی تحریر پر غور تھی، اٹھ رہتے تھے، ذرا نہیں ہٹتی تھی، اور وہ
عالم میں متعارف تھے، اگر جوبلی اور مستشرقین کا دعویٰ پر اثر آتے یہ کم از کم پانچویں
واقعاتی شکل میں دنیا کے سامنے رکھتے تو عربوں کے لئے ایک مسئلہ بن جاتے، مگر وہ
اپنی زندگی میں شہر قیوش بن رہے، حریف ان کے زندہ مزار پر فخر تو کیا چھتے،
ان زندہ درگور کے لائق نکالتے رہے، لکھتے چھتے رہے، ان کے دکھاتے رہے، ان
چھتے رہے مگر ان کی غیب و غریب انسان نے خاموشی کا کفن پاؤں کی انگلی سے تار سہا،
اس طرح پہن تھا کہ زندہ ان میں کوئی حرمت و قنوج نہ تھی نہ سکے، اور اب تو صرف
انہی ان کے طریقوں سے کہا جاسکتا ہے:

قد نظم الحکم علی مواقع العسل و انت علی الاثر مستفید فتعلم

مگر یقیناً رکت چھپنے کے ان کی منظومیت رنگ سے لگی، ان کا صبر ایک نیا

نشا دکھانے کا اور اس قسم کے دکھانے کے بدترین طریقے ہیں۔ گئے ہم کے ساتھ
خدا تعالیٰ نے ان کو منکر امواتی کی دولت عطا کی تھی، چھوٹوں سے انکی صدمہ اس
طرح کا فرماتے گو یہ وہ ان کے بڑے ہیں، اگر کسی کی بات بدل جاتی، مقدمہ بھی جج
اور دائر بھی داخل جاتی تو ہر بات کسی جہ سے "نئے چھوٹا ہو یا بڑا، علوم ہو یا عدم،
مذہب ہو یا "نکہ" فوراً اسے قبول فرما لیتے، بڑے سے بڑے علم کے لئے علم و سر دانش کا
ان کے یہاں جواز ہی نہ تھا۔ اور علوم کے ایک دفتر میں کچھ گزیر جاتی، سب نے ان
سے عرض کیا کہ آپ سر دانش فرمائیں، ایک عرصہ تک اس جج فریضے سے کھٹے، بعد
ایک دن بڑے اصغر پر چار ہونے، غریب کو اٹھایا گیا، مرحوم سر حبیب ہو کر اپنے نام
انوار واصغر سے پہلے کر کرتے ہوئے کہ میں ہی سب سے بڑا علم ہوں، ایک دن
پھر وہ ان کے سامنے فرماتے لگے یہ جج فریضہ وہ کس مجلس سے مجھ سے ہے، وہ
تھے اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہو گا کہ وہ پیسے میں فراور ہو چکے تھے، نہ مست سے
انہیں نے گراں نہیں اٹھائی، اور جب وہ غریب سامنے سے اٹھ دیئے گئے تو سر دانش
کے لئے اصغر کرنے والوں سے بڑی تکلیف سے فرمایا کہ

بھائی تم نے مجھ سے بڑا سخت کام کیا۔

اگر کبھی کوئی نہ کی تعریف کرتا تو اپنی خلق اکبر کی بد پر ایک اچھے تریم
کے ساتھ تعریفی جملے کو اس طرح داخل فرماتے کہ سنے والے جملے اس کے وہ
جاتے، گزشتہ سال سہارنپور میں تعریف فرماتے تھے، جسے حضرت کی تعریف آدمی کی
اطلاع ملی وہ روزانہ ہو، منج رہا تھا، نشست کا، بھر جی تھی اور سامنے بھی "دلی کھڑے
تھے، اسنے جس یونی کے ذریعہ کاغذ پیش کر دیا، جب کھج گئے، نہیں نے بہت سوچا کچھ
کر بھیجی کی کھڑے پر عرض کیا کہ

حضرت جہاں شہد ہوتا ہے، وہاں کھیں بیٹھی ہی جاتی ہیں۔

برصغیر فرمایا کہ "بھائی شہد کو بھی تو کھیاں جاتی ہیں۔" "اور موصوف ان پر بھی بڑا

انہی پر انگشت ہنداں رہ گئے۔

انعام ان کے مزاج میں ڈھونڈے سے نہ ملتا، حریف جھٹنے کے ایک جفا داری نے مجھ سے خود کہا کہ "فقاں صاحب کی وفات کے بعد ہمیں یقین تھا کہ مہتمم صاحب جیسا تھا پانچ کریں گے، مگر دار و پیچھے اس شخص کے مزاج و اخلاق کو مستثنیٰ نہ کر بھی ہماری طرف نہ اٹھتی ہے۔" دارالمصوم کا موجودہ مسدود سٹاک، درجہ کے سب ان کے زیر احسان ہے، انہی کی شخصیتوں اور حمایت نے انہیں برسرِ روزگار کیا، ترقی دی، منصب برحقا، پھر آخریت انہی سے دشمن کی حیثیت سے سامنے آئی، مگر اس درویش نے اس ذلیل مظاہر سے پر کسی دن کسی مجلس میں یہ بھی نہ کہا کہ "فقاں صاحب میرے مکتوب کرم ہیں یا میں ان کا محسن ہوں۔" ان کے سکوت و خاموشی سے بعض بوقت شدید نقصان پہنچتا، مگر یہ خاموشی ان کی فطرت عانیہ بن چکی تھی۔

مجس شہری کے قہر نے کاہن پر الزام عائد کیا گیا، حادثہ و فقاں انہوں نے اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھایا، بلکہ دلی کنوینشن میں یہ مطالبہ ان سے کیا گیا تو اس مطالبے کی غیر منظوری پر آواز اٹھانے تک پہنچے، یہ تقریر کا لیپ آئی جب موجود ہے، مگر ایک دن ان نے مجس شہری میں "کائناتیں غائب نہیں" کا پھر کمالیہ دیا اور یہ سفاقت و نادانی مرحوم کے کھانہ میں پہنچی، مگر وہ اس پر بھی خاموش رہے۔ انہیں اپنے گلشن دارالمصوم سے کس قدر پیار تھا، اس کا اندازہ ان سے کیجئے کہ دارالمصوم کے دروازے ایک سال سے زائد عرصہ گزرا ان پر بند کر دینے گئے تھے اور کسی سلسلہ انداز میں کہ مرحوم نے یہ چاہا نہیں بھی دارالمصوم پر نہیں چڑھتی تھی، مگر ان کی "خری آرزو" یہ تھی کہ میرا جنازہ دارالمصوم میں چڑھا جائے۔ گھونڈ کہ ان کے اقرباء نے اپنے جنازہ و احسانات کو ان کی "خری آرزو" کی تکمیل میں رکھ نہ دیں، تو ان کو وہ دارالمصوم میں پھر زندہ نہ چاہتے بلکہ ان کا لاشی کا لٹھوں پر سوار ہو کر دارالمصوم میں پہنچا، ان کے ساتھ یہ نظم لکھنے والے خدا اور خدائی کو کیا جواب دیں گے؟ یقین ہے کہ کوئی عیار نہ

جو اب اس کے سنے ذہال ہو ہوگا۔ اب وہ شیر ٹوٹاں کے ٹکس میں اور زبان اس سے ان کی فناک مینت کہہ رہی ہے کہ:

ذم بخود ہیں مقبروں میں، ہوں نہ ہیں کچھ بھی نہیں
مگر کیا عجیب ہے کہ چپ ہونے والی زبان اعلم ان کہیں کے یہاں استغاثہ
کرے، اور اگر اب نہیں ہوا، پھر تو یقیناً ہوگا۔

قریب ہے یا رازدہ محتر پچھے کا کشٹوں کا غون کیے مگر
جو چپ رہے گی زبان بھڑکھڑ پکارے گا سستیں کا
دو تین سال سے مطلقاً البرواح کر دیے گئے تھے، ان کی کردار کشی کے
سے چہرہ، گہاڑی، گھٹائی، ذہن گھٹتی سب رونا کر رہی تھی۔ اب من کا چہرہ خاندان
دارالمعلوم سے باہر ہے، نہ کسی کے پاس اقتدار اور نہ کوئی دارالمعلوم کے سنگھ میں پر
برادری لیکن ان کا جنازہ جس شان و شوکت سے اٹھ، جس اخص و اخصا سے اٹھو
کیا، وہ گویا کہ قدرت کے اس حکم کی تعمیل تھی۔

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے اٹھے

(”ہندہ“ آخر ”میں“)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مختصر حالات و خدمات

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمیؒ

۱۰ جون ۱۸۹۷ء بمطابق ۲۰ محرم ۱۳۱۵ھ یک شنبہ کو خاندان قاسمی کے اس بونہر فرزند نے اپنی مبارک پیدائش سے اس عالم کو منور کیا، اسم گرامی ”محمد طیب“ جو بچہ کیا گیا، اور تاریخی نام ”مفتقرطہ بنی“ رکھا گیا۔ سات سال تک بڑے بار و نعم کے ساتھ والدین کی آغوش میں پرواڑاں پاتے رہے۔ ۱۳۲۲ھ میں آپ کو تعلیم و تربیت کے لئے دارالحی دارالمصوم دیوبند کی آغوش میں دے دیا گیا۔ یوں ہی وقت بم اللہ شروع کرائی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن عثمانی، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، سر آپ کے والد محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب جیسے اکابر و شیوخ موجود تھے۔ ان بڑے بڑے بزرگ علماء و مشائخ کی موجودگی میں محکم نشانی کی مبارک ترقیب عمل میں آئی اور سال کی قبل مدت میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا، اور اس کے ساتھ قراءت و تجوید میں مہارت حاصل کی۔ حفظ قرآن شریف سے فراغت کے بعد اور جہاد قاری میں داخل کئے گئے، اور وہاں سے پانچ سال میں پورا نصاب تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے شعبہ عربی میں داخلہ لے لیا، چونکہ آپ انجینیر سے بے حد ذکی اور ذہین تھے اس لئے خدا نے قوت عطا فرمائی اور خاص آپ میں اور جیت

فرمان کی تھی۔ نیز جس مقدس انسان چھ اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی طرف آپ کی نسبت تھی، انہی کی نسبت زہدانی نے غلطی صداقتوں کی زہدانی حریت و نگہداشت فرمائی۔ آٹھ سال کی مدت میں آپ نے دراصل صوفیہ کی تمام تصانیف تعلیم سے ۱۳۳۷ھ میں فرقت پا کر سند فضیلت حاصل کی۔

حدیث میں آپ کو خصوصاً محمد امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری سے حاصل رہا، اس کے علاوہ حدیث کی خصوصاً سند آپ کو وقت کے مشہور علماء، نور مسعود سے بھی حاصل ہوئی، چنانچہ حضرت مولانا طہس احمد سہارنپوری نے بھورنوا آپ کو سہارنپور طلب فرما کر اور انہی حدیث کی سنت کرا کر اپنی خصوصاً سند خود اپنے دست مبارک سے لکھ کر بھار فرمائی۔ یہی طرح حضرت مولانا عبداللہ انصاری لکھنؤی اور اپنے اجداد ماجد حضرت مولانا محمد غلام احمد صاحب سے بھی سند حدیث لی ہے، آپ کے ذہن سے اس زمانہ میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی، حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی، حضرت علامہ شیخ احمد عثمانی، نور حضرت مولانا سید امین حسین دہلوی شامل ہیں۔

بقائے حیات اور تعلیم و تربیت کے بعد آپ کی زندگی تین گنا گواہوں کے گھر پر گھومتی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ جو بے گناہ آپ کی زندگی کے تین مرکزی مقام ہیں، جہاں سے آپ کا نصب العین اور عند اللہ مقصود حیات سمجھا جاتا ہے۔

۱۔ مسند درسی۔ ۲۔ مسند اہتمام۔ ۳۔ مسند زلف و ہدایت۔

یہی تین پہلو ہیں جو حضرت حکیم الاسلام مرحوم کی زندگی کے تین اہم مضامین تھے، اور آپ کی تمام خدمات جمیع ان ہی تین گوشوں سے باہر خارج حلقہ ہیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان تین گوشوں پر الگ الگ روشنی ڈالی جائے۔

مسند درسی و تدریس

اور یہ تعلیم چونکہ انکار کی حقیقت نہیں لگاؤں نے آپ کی صداقتوں اور

خدا اور اسی حکمت کو تازی قہار نیز آپؐ کے ذاتی اوصاف اور علمی صلاحیتوں کا سب سے
کو اعتراف قہار اس لئے آپؐ کو تعلیم سے فراغت کے بعد منصب تدریس پر فائز کیا۔
خدا اور ذکاوت و اہانت، علم و فراست اور پھر خاندانی و جاہت و نسبت کی بناء پر بہت
جلد آپؐ نے مہم نظریات اور علمی حلقوں کی گروہ کی حاصل کر لی۔ اس منہم و فضل پر
فائز ہونے کے بعد آپؐ کے اوصاف و کمالات کے حقیقی پوہر کھلے، جس کا اظہار نے
تہہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے بیٹے عیسیٰ عیسیٰؑ کی، حضرت مولانا انور شاہ
صاحب اکبر تھانی اسفار میں آپؐ کو اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے بتاتے ہوئے ملاحظہ پر پ
تجارت و وقت مختلف موضوعات پر آپؐ سے تقریر کراتے اور اظہار اطمینان و مسرت
فرماتے۔

بہرحال منہم درس و تدریس پر فائز ہونے کے بعد شروع میں آپؐ نے فقہ
مطلق، فلسفہ، صرف و نحو، معانی اور دیگر مہتم بہ شان فقہ کی اہم کتابیں نہایت شان و
شہرت سے پڑھائیں۔ اسی اثنا میں اجہام کی اہم ذمہ داریاں بھی حضرت کو سونپی گئیں،
لیکن یہ وجود یکہ و بالخصوص کے اہتمام و انصراف کی ذمہ داریوں جاذب تھی، نیز ملک
میں تھیں اسفار کثرت سے بھی زیادہ تہاؤں کر چکے تھے، مگر آپؐ کا ذاتی و شوق تدریس
برابر ہی تھا اور اس ذمہ اہتمام میں بھی بہت کچھ سہی اپنے ذمہ کے رہے ہو،
المعدن ان دنوں جبکہ دارالعلوم کی تنگائی مشغوریت و مصروفیت اس حد تک تھی کہ شب
و روز کا کوئی لمحہ اس سے فارغ نہیں تھا، مگر اس کے باوجود آخر تک آپؐ نے کبھی درس
و تدریس سے کن روٹھی اختیار نہ کی۔ اس عرصے میں مختلف علوم و فنون کی اہم کتابوں کا
درس آپؐ دیتے، خصوصیت سے ”جہانہ آباد“ آپؐ کے درس میں زیادہ رہتی تھی،
کہ جس میں آپؐ کے ذاتی تعلیمات کے جوہر و اسرار خوب کھلتے ہوئے دلوں کی
تحریرات اسلامی کے ان تھکی پہلوؤں پر آپؐ کے درپہ نوری سے وہ نگر ہو جاتی جو
بہرحال اس کی محنتوں کے بعد بھی ”نامہ مشک“ ہے، حق یہ ہے کہ حکمت ان انہی کے لئے

جس فکری عروج کی ضرورت ہوتی ہے وہ بدینہ اتم حضرت حکیم الاسلام مرحوم میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس بچہ شریف اور منکشا شریف بھی برابر زہرِ درس دہاتی تھیں۔ کئی سال آپ نے شاہن زہدی کا درس بھی دیا تھا، حضرت قادری صاحب ایک طرف تو حضرت مولانا نانوتوی کے علوم و معارف کے صحیح وارث تھے اور دوسری طرف براہِ راست حضرت ثناء صاحب سے شرفِ کلمہ حاصل تھا، اس لئے آپ کے درس میں دونوں بزرگوں کے علوم و معارف کا فیضان رہتا تھا۔ چنانچہ آپ منکشات اور تقریحات اسلامی کو ادا کی مصلیٰ سے اس انداز میں ثابت فرماتے کہ جس سے ہر دور کا ذہن مطمئن ہو سکے، اور حضرت نانوتوی کے رنگ میں اسلامی تعلیمات پر تقریر اسی نتیجے سے کرتے کہ مسئلے کا کوئی گوشہ ٹکے نہیں رہتا تھا، جن لوگوں نے حضرت حکیم الاسلام کی درسی نگاہ پر مبنی ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ علوم کا سب سے کا فیضان اسی طرح ہوتا کہ بے ساختہ حضرت کی زبان سے حضرت نانوتوی کی پوری پوری تقریر نقل ہوتی چلی جاتی تھی، اور یہ اوقات تو اتنی ہم آہنگی ہوتی تھی کہ اثناء تک میں کوئی تحریف نہیں ہوتا تھا۔

بفرض حضرت کی درسی تقریریں، سمر علمی، وسعت مطالعہ، وقت فکر اور تحقیق مسائل کی بناء پر علمی حلقوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھیں اور ایک صاحب علم آپ کے درس میں بیٹھ کر علم و فضل کے اس خزانے سے اپنے ذہن کو مراد کو بھر کر اٹھتا تھا۔

دارالعلوم دیوبند کی مسند اہتمام

اگر مجھے عرفِ عام اور خصوصاً ذہن سے فیض نظر قیادت کے حقیقی معنی اور مفہیم مراد لینے کی اجازت دی جائے تو میں یہاں پہلے مسند اہتمام کے منصب قیادت کا عنوان رکھ سکتا ہوں، اس لئے کہ یہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی زہدی

کا وہ مقام ہے جہاں آپؐ کی عزت و عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ملتِ اسلامیہ نے آپؐ کے سر پر قیادت اور راہنمائی کا تاج رکھ دیا۔ دارالعلوم دیوبند، مسلمانانِ پاک و ہند کے لئے نہیں بلکہ عالمِ اسلام کا بین الاقوامی مذہبی ادارہ ہے اور اس اعتبار سے ملتِ اسلامیہ کا یہ قصبہ ہے جہاں سے ان کی روح اور فکر کی جلا کا سامان ہم کو پہنچتا رہا ہے۔ اس عظیم ادارے کی اہم ذمہ داری (صدارتِ اجتماع) کے لئے کسی شخصیت کا انتخاب ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس جلیل القدر منصب پر اسی شخص کا انتخاب ہو سکتا ہے جو کمالاتِ علمی اور اخلاقیہ و فنی و فکری سے پوری طرح مزین ہو، اگر ایک طرف وہ علم و فضل، زہد و تقویٰ، دیانت و امانت، فہم و فراست میں متوازن مقام کا مالک ہو تو دوسری طرف قوم و ملت میں با اثر اور بازو سٹ ہو، اس کی قیادت پر بھروسہ کیا جاسکے ہو اور اس کی راہنمائی پر قوم کو اطمینان ہو۔

اب اگر اس حیثیت سے حضرت حکیم الاسلامؒ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت کا اعتراف ناگزیر ہوگا کہ ۱۳۳۸ھ میں وقت کے اکابر و شیوخ اور ذمہ دار حضرات نے اپنے مختلف رج و لیگنوں کے مطابق مسندِ اجتماع پر حضرت حکیم الاسلامؒ مرحوم کو نائز کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ ان کی حقیقت آزمائیاں ہوں گی کہ شہِ ساری تھی کہ انہوں نے حکیم الاسلامؒ کی علمی صلاحیتوں کا اندازہ کر کے اس عظیم مسند کا حق کو اہلِ قراء دیا، جو درحقیقت عالمِ اسلام کی قیادت و راہنمائی کے معرلوں تھے۔ ادارہٴ اجتماع سے تو آپؒ کا تعلق ۱۳۳۰ھ ہی میں قائم ہو گیا تھا جبکہ آپؒ کو دارالعلوم کا نائب مہتمم بنایا گیا، اس طرح سے آپؒ دارالعلوم کے انتظامی معاملات کا جائزہ اور ادارہٴ اجتماع کے انصرانی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن علیؒ کے انتقال کے بعد منصبِ اجتماع پر کسی اہم شخصیت کی ضرورت کا مسئلہ سامنے آیا تو اکابر دارالعلوم اور میرانِ مجلس شوریٰ کی فکر انتخابِ آپؒ ہی پر پڑی۔ ایک طرف تو آپؒ کی علمی اور تبلیغی خدمات کی بناء پر ملک

میں آپ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو گیا تھا، دوسری طرف نیابت و اجتماع کے دور میں انتظامی صلاحیت کے سب سے معترف تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز اکابر کے دامنہ کا باعث بنی وہ حقیقت حضرت مولانا محمد کاسم نانوتوی ہئی دارالعلوم راجپور سے آپ کا نفسی ارتباط تھا، جو ہمیشہ سے دارالعلوم کی ترقی و کامیابی اور علم و بہبود کے لئے اکابر کی نظروں میں خاص اہمیت رکھتا تھا، چنانچہ ہر جودیکہ حضرت کا خاص علمی ذوق اور آپ کا رنگ و طبع انتہائی معاملات کی طرف مائل نہ تھا لیکن حضرت اکابر دارالعلوم نے بعد اصرار آپ کو مجبور کیا کہ دارالعلوم کی بانگ اور اپنے ہاتھ ہاتھوں میں لیں، لہذا ۱۳۲۸ھ میں آپ دارالعلوم راجپور کے ختم اعلیٰ قرار دیئے گئے اور یکنی سے اس شاندار داستان کی ابتداء ہوئی ہے جو دارالعلوم کی بے پناہ مقبولیت، حاکمیت، اور اس کی بین الاقوامیت اور اس کی ترقی اور کامیابی کے لئے دارالعلوم کی تاریخ کا ایک نامکاسب ہے، جسے دارالعلوم کی علمی و ادبی تاریخ اہم و محترمہ مدظلہ نور شاہ کشمیری کی مثال اس حیثیت سے پیش کر سنے سے عاجز ہے کہ ان کے دور میں دارالعلوم کا ادبی عروج اور علمی وسعت اس درجے کی تھی کہ اس وقت دارالعلوم کی آفریں ہم و تربیت سے پرورش پا کر نکلنے والا ہر عقل اپنی اپنی جگہ آفتاب و تاباں تھا۔ لیکن اسی طرح دارالعلوم کی پوری تاریخ حضرت حکیم الاسلام مرحوم کا اسم گرامی فکر سے پیش کر سکتی ہے کہ اس کی ترقی و کامیابی اور اس کی رفعت و عظمت کا راز حکیم الاسلام کی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ ۱۳۳۸ھ میں جبکہ آپ نے دارالعلوم کی بانگ اور اپنے ہاتھوں میں لی، اس کے انتظامی شے صرف اتنے تھے اور بعد میں حضرت کے آخری دور تک تقریباً چھٹیس ہوتے تھے۔ اس وقت دارالعلوم کا کل بہت ٹھکانہ پچاس ہزار روپے تھا اور بعد میں حضرت کے دور اجتماع کے آخری سالوں تک تقریباً آمدنی کا تخمینہ تیس لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔

اس زمانے میں دارالعلوم کا محوطہ ۳۵ افراد پر مشتمل تھا، اور حضرت کے آخری

اور تک تقریباً تین سو فرہاد کا اضافہ تھا، جو دارالعلوم کی خدمت میں مصروف عمل رہا۔ اسی طرح دارالعلوم کی تعمیر ترقی میں بھی لڑایاں لڑی ہو، ۱۳۴۸ھ میں دارالعلوم کی عمارتوں کا تخمینہ پندرہ روپے سے آگے نہیں تھا، لیکن پچھترے کے دورِ اجتماع میں کراڑوں روپے کی فکرت ہوئی تھی، تیس قوم کی امانت ہیں۔ فریضہ مسندِ اجتماع پر قائم ہونے کے بعد دارالعلوم کی ارتکابی زندگی روز بروز بڑھتی گئی۔ چنانچہ متعدد ہا، دارالعلوم کی پالیسی شوری و منتظر نے آپ کی اس کارگزاری اور خدمات کے سلسلے میں بطور تشکر و امتنان پاس کئے گئے ویرایش کے ارجہ اس حقیقت کا اعتراف کیا۔

دورِ اجتماع ہی میں آپ کا سطر افغانستان آپ کی مجلسِ افتخارات و عظمت کی ایک مستقل تاریخ ہے، جبکہ دارالعلوم کے نمائندے کی حیثیت سے دارالعلوم اور افغانستان کے دو مہمان مہمی و معرفتی رابطہ پیدا کرنے کے لئے آپ نے یہ سفر ۱۳۵۸ھ میں اختیار کیا تھا۔ وہاں اکرملی حضوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا، اور انجمنِ ہولی (اہل سرکاری سوسائٹی)، مجلسِ قانون، سمیت ہائے کائنات یونیورسٹی اور دوسرے تعلیمی اداروں نے آپ کو دعویت دے کر آپ کے علمی و عرفانی فیض سے استفادہ کیا، تو دوسری طرف حکومت افغانستان نے سرکاری طور پر آپ کا غیر مقدم کر کے اور شاہ افغانستان نے آپ کو شاندار بطورِ راقمِ دارالعلوم کو اعزازِ بیت فرما کر آپ کی عظمت و اعزاز کا اعتراف کیا۔ ان دنوں ہی آج کا اہم سطر بھی دارالعلوم کی ارتکابی زندگی کا ایک نئی صفحہ ہے جس سے دارالعلوم کی مالی عظمت اور ترقی میں کافی اضافہ ہوا۔

اہلِ صل اکر مجموعی طور پر سوال کیا جائے کہ ۱۳۸۳ھ میں قائم ہونے والے اس چھوٹے سے کتب کو آگے بڑھا کر دارالعلوم کا رنگ دینے والا کون ہے؟ تو سونہرہ دور کی ۱۳۵۰ سالہ تاریخِ نہایت عقیدت سے حضرت نعیم الاسلام کا نام دینا کے سامنے پیش کر دے گی۔ (نعیم احمد کے دورِ اجتماع میں دارالعلوم دہلوی کی ترقیت کی تحفیں اعز کی کتاب ”آکر صیبا“ میں، جیسے)

مسند زشد و ہدایت

ایک صبح اور رات کی حدائد انتہائی معراج یہ ہوتی ہے کہ حقوق خدا کی ظہری و باطنی اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے اور دنیا کی برکات و گمراہی میں جہالت اور رافق کے طافوں سے بچتا رہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے اہل اللہ کے ہاں تین ہی طریقے ہوتے ہیں، کوئی تصوف و سواک کی رو سے گم کرادہ حق کی ہدایت کرتا ہے، کوئی اپنے قسم کی سطرانوں سے علوم کی اصلاح کرتا ہے، یا پھر تبلیغ و دعوت کے لئے قہر کے میدان کو ہند کرتا ہے، لیکن اگر میدان فیاض کی طرف سے کسی شخص وادھ میں یہ تینوں مسئلے ادیت کر دیئے جائیں تو اس کی جامعیت اور نسبت تواسم ہوتی ہے، لیکن تبلیغ و دعوت جیسے مقیم مقصد میں کامیابی اپنے انتہائی معراج پر ہوتی ہے۔ ہم آج دہماد کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مسند زشد و ہدایت کے اہل مقام پر تھے، کیونکہ اگر آپ ایک طرف راہ طریقت اور تصوف و سواک کے ذریعہ طلق اللہ کے خاکیز گمراہان کی اصلاح باطنی میں مصروف رہے تو دوسری طرف اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ ان ملک میں گمراہی و تاریکی کے اس دور میں حقیقت و معرفت کی طمیں جواتے رہے۔ پہلے آپ کا سلسلہ بیعت شیخ وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دہلوی قدس سرہ سے قائم ہوا، ابھی آپ راہ طریقت کی اہلی منزل طے کر رہے تھے کہ حضرت شیخ الہند کا وصال ہو گیا، ان کے بعد آپ نے اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ قطب اعالم حضرت حکیم امامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی طرف رجوع کیا اور آپ کی نگرانی میں راہ معرفت و حقیقت کے اہل مدارج طے کئے، حضرت حکیم امامت تھانوی سے یہاں آپ کی بڑی قدر و عظمت تھی اور آپ کی تربیت میں مخصوص مرتبے سے حصہ لیتے تھے، آخر کار سب شیخ کی حقیقت آشیدہ کاہوں نے مرید کے نام سے مقصد راہ طریقت کر لیا تو ۱۳۵۵ھ میں آپ

کو اپنا جہاز قرار سے دیا، اور خلافت و خلاصہ کا خرو سے مشرف فرمایا۔

اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے دانش جہانیت سے کھنڈ گامین قہب انوار کو سراب فروغ نے لگے، اور راجہ حق کے طلب کار اپنی آرزوؤں اور امیدوں کی جھولی اس خزانہ معرفت سے بھر رہے تھے۔ فطرت حاصل کرتے رہے۔ ملک اور بیرون ملک میں حضرت کے مریضوں و مسرت شریکین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے، جو برادر دست آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر آپ کی زوہلی تربیت اور ہدایت و اصلاح سے اپنی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ آپ بھی رہتا ہے جو راجہ حق کے طلب کار ہوتے ہیں اور بڑے عطا و کتابت آپ کی زوہلی و عرفانی ہدایتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔

تبلیغی و تصنیفی خدمات

زندہ و جاہلیت کے حلیط میں حضرت حکیم اسلام کی تبلیغی تقریریں اور دعا آپ کی زندگی کا بہترین قیام مقام تھا کہ جس کی وجہ سے پاک و بلند کا پیچہ چھوٹا رہا اور انہوں کی تعداد میں مسلمان آپ کی تقریروں کی وجہ سے گرجی سے نکل کر ہدایت و رستہ کی روشنی پاتے رہے۔ فنی خطابت اور تقریریں آپ کو خدا اور حکماء و قضاے گویا کی حاصل تھی، ان سے غالب علی سے آپ کی تقریریں پہلے جہوں اور علمی حصوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں، اب ہم سے اہم مسائل پر تین تین چار چار کھینچے مسلسل تقریر کرنے اور علمی مواد پیش کرنے میں آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، حقائق و شریعت کے جان و ایہ مضامین میں آپ کو خاص قدر ہے حاصل تھی جسے بڑے بڑے اہل علم و حکیم کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ آپ کے علمی اور حکیمانہ اسلوب بیان سے خاص طور پر محفوظ رہتا رہا۔

چنانچہ علمی گراں قسم پائوری میں آپ کی علمی تقریریں خاص وقعت کی نگاہ

سے دیکھی جاتی تھیں، بعض تقریریں مسمیہ بخاری نے شائع بھی کی ہیں۔ طوق ہند کے نام میں آپ کی انفرادی شان ہے، لہذا ہذا، اچھی اور خیرہ ہذا اختیار فرماتے، باری اور سچے طرز سے بہت کرنا اچھی اچھی، اصل کی انداز میں مکرر عطا کا اس طرح زور دیا کہ مخالف بھی متاثر ہوئے اچھے نہیں دیتا تھا۔ آپ کی بعض تقریریں تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۴۷ء میں سرکاری عربی مدارس کے نصاب کی ترتیب و تدوین کے لئے مولا ابوالکلام آزاد کی زیر صدارت انیس بائیس جلسوں میں منعقدہ کانفرنس کی وہ تقریر جو حضرت عظیم الامام مرحوم نے ہمارے دوجہ کی قیادت کرتے ہوئے فرمائی تھی وہ آج بھی تاریخِ خدیجہ کا انمول شایکار ہے، جس پر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے خطیب بھی دودھ پینے بطور تہنیت لکھا۔

۱۹۵۳ء میں اہلسنہ طریقہ نے آپ نے ہندوستان کے ایک مؤثر وفد کی قیادت کرتے ہوئے سلطان دین مسعود کے دربار میں ایک شاندار تقریر فرمائی جس پر سلطان بہت متاثر ہوئے اور بہت رخصت شادی صنعت اور پیش قیمت کتب کے عطیہ کے ذریعہ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے افغانستان، برما اور افریقی ممالک کے اسلام اور سنی اچھے کے دوجہ میں زور دیا قیوم میں، دارالافتاء مصر، آپ کی مجلس مقانی اور غیر مقانی طالبان حق سے سب ایک کتبہ رشد و ہدایت کی حیثیت رکھتی تھی، جس کا موضوع مولانا اچھے نے ذکر فرمایا تھا، جس میں آپ مختلف موضوعات پر اپنی اچھی تحقیق سے حاضرین کو محکوم فرمایا کرتے تھے، ان سلسلے کی تیسری کڑی آپ کا مکتبہ تصنیف و تالیف تھی، آپ کی مضمون نگاری اور اشعار و نثر کی ابتدا و زوالہ غالب اچھی سے "اقتسام" کے سلسلے سے شروع ہوئی، جب ہی سے آپ کے تحقیقی مقالے اچھی محققوں میں انظر احسان دیکھے جاتے تھے۔ ان پر دینی میں آپ انفرادی حیثیت کے مالک تھے، پاکستان و ہند کے جدوجہد کے عمل و آل کے اچھے اور مکتبہ نگار تھے، ملک کے مؤثر تجربہ دار رہائے "آپ کے سفر میں کی شہادت باوثوق فرماتے

تھے۔ اس فن میں بھی آپ کو خاص حلقہ حاصل تھا۔ اور اوق سے اوق مہمور ہاں لکھے لیے طویل مقاصد اور مضامین ایک ہی نشست میں لکھ دیتے تھے۔ آپ کی تصنیف و تالیف اور مقابلہ نگاری کا اکثر حصہ دوران سفر انجام پانچ، تصنیف و تالیف کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر الگ الگ کتابوں پر تبصرہ کیا جائے تو صفحات اوقاق و اوقاق کا گلہ ہوگا، اس لیے صرف ان کتابوں کے نام لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

آپ کی سب سے پہلی تصنیف "الفہمۃ فی الاسلام" (اسلامی تہذیب و تمدن) ہے جو آپ کے ابتدائی دور کی شاہکار ہے، علمی حلقوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اس کے علاوہ متعدد ذیلی کتابیں زبیر رطبی سے تراست ہو کر مقبول خاص و عام ہو چکی ہیں۔ فقہری خصوصیت، اسلام اور فرقہ واریت، سائنس اور اسلام، مشابہر اساتذہ، شان رسالت، فضلہ نماز، شرعی پردہ، داڑھی کی شرعی حیثیت، مسئلہ تقدیر، اسلامی آزادی کا کھل چرچا، علم غیب، ختمِ مآخیز، اسلام اور مغربی تہذیب، تعلیمات اسلام اور تنگی اقوام، اصول و احکام اسلام، اسلامی تہذیب، نظریہ دو قرآن پر ایک نفر، نورنگہ طبیعت کی حقیقت وغیرہ۔

تصانیف کے علاوہ ان علمی مقالوں کی تعداد حدِ کثرت سے چھوڑ ہے جو پاکستان و ہندوستان کے متعدد علمی جریدوں کی زینت بن چکی ہے۔

بیرجاس ساروی زندگی خدمتِ اسلام میں گزار کر ۱۹۶۳ء۔ ۷ مارچ کو فراموش ۱۹۸۳ء کو رحلت فرمائی۔

حکیم الاسلام کے سیاسی نظریات

ہندوستان کے حلقہٴ عام میں یہ شرف اور یہ سعادت صرف اور صرف حکیم (امتِ حضرت مومنین) اشرافِ حق تھا جوئی اور ان کے خط و مدار میں اور ان کے ہم مسلک و ہم مشرب ملائے ان کو حاصل تھا کہ انہوں نے کانگریس کے موزے میں ملی

الطمان کھلے بندوں کا مذہب اور مسلم لیگ کی حمایت و اعانت کی اور اس وقت کی
 باب چارے ملک میں سیاسی طوفان آیا ہوا تھا، تحریک طاقت، ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد
 بن چکی تھی، مسلمان "گاندھی کی ہے" کے غرے کا رہے تھے، اور ہندو "گاندھی" کی
 طاقت علی کی ہے" پکار رہے تھے، اور اس وقت اکبر کے دین الہی کی طرح ایک ایسے
 مذہب کی بنیاد پڑ رہی تھی جو ہندو مسلمان کا سرے سے امتیازی اٹھادینا چاہتا تھا اور
 جسے حکیم الامت تھا توئی نے اس دور کا ایک بہت بڑا اٹھادینا قرار دیا تھا، جس کی بنا پر
 آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور فی الواقعہ حضرت قادیانی کے اعلان کی مخالفت
 کے بعد آپ پر گالخانہ مسجد بھی ہوا، مگر قادیانی جیسے حق کی تاب نہ لاکر کھٹے پاؤں والے
 دوڑ گئے، اور پھر ساری تحریک مسلم لیگ کے دوران کسی کو ایسی جرأت نہ ہوئی۔

حضرت قادیانی جنوں مولانا عبدالعزیز آبادی۔

"نکریج حکومت اور کانگریس کے درمیان رسد نکلی میں مسلمانوں کو ہانگل
 غیر ہندو اور آپ سو دیکھتے ہیں جتنے جتنے ہو گئے تھے کہ باب تک مسلمان اپنے اندر
 پوری قوت نہیں پیدا کر رہے تھے، ان کا کسی فرقہ کے ساتھ شامل ہو کر عملی حصہ لینا خود نکلی
 کے موقوف ہو گا، اور سہ روزہ اس پر دیتے تھے کہ مسلمان پیسے اپنے حدود قوت و کھیر پیدا
 کریں۔" (تھیمز، ۱۹۵۶ء)

اسی لئے باب بعض ارباب دارالعلوم دہلی کانگریس کی حمایت میں میدان
 میں نکل گئے تو آپ نے دارالعلوم کی سرپرستی سے اشتعال دے دیا۔ ۱۹۳۵ء میں
 باب مسلم لیگ کو چھائی میں کانگریس کے مقابلے میں ایکشن کرنا پڑا اور کانگریس لیگ
 کے مقابلے میں نامور رہا، کو میدان میں لائی تو عوام نے مولانا طاقت علی سے مطالبہ
 کیا کہ ان جیسے سہو کے مقابلے میں آپ باب تک کسی بہت بڑے عالم کو میدان میں
 نہ لائیں گے، یہ ایکشن نہ بہت لگیں گے۔

اسی پریٹنی کے عام میں آپ کی نظریں قادیانیوں کی طرف دوڑیں اور

آپ نے عوام سے پوچھا کہ کیا آپ کو حضرت تھانوی پر اصرار ہے؟ تو سب نے کہا
 اصرار ہے۔ مولانا ٹکٹ علی نے کہا اب آپ ان کو مار دے کر پھیلے گا۔ وہ
 کانگریس کو دیں یا ایک کو؟ جب یہ سوال آپ کے سامنے آیا تو آپ نے مولانا شبیر علی
 تھانوی اور مولانا مظہر احمد عثمانی کو حضور کے لئے طلب فرمایا، اور مسکے کر سوال کے
 تمام پہلوؤں پر غور و مشورے کے بعد آپ نے صرف یہ جواب دے دیا کہ کانگریس کو
 روٹ نہ دیا جائے۔

اس بار کے جواب جاننے کی دیر تھی کہ حضرت تھانوی کے اس جواب کے
 پڑے پڑے پانچ سو شخص کے در و دیور پر نظر آنے لگے، کانگریس نے ہی طرح ہار لی اور مسلم
 لیگ کا ہل پلا ہو گیا، مولانا ٹکٹ علی نے تو یہ بھول جا کر حضرت تھانوی کے بار کا
 شکریہ ادا کیا اور کہا:-

بھائی کے میدان میں ہمارے پاس کانگریس کے برابر نہ
 لاریاں تھیں نہ وہ پیرور تھ، آپ کے مارنے کا جواب اٹھایا کہ
 کانپلٹ دی، مسلمانوں میں یکا یک مسلم لیگ کے حق میں جوش
 پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے۔

(سیرت النبی ص ۵۸۳)

حقیقت کانگریس:- حضرت حکیم الامتؒ ہر بات کو قرآن کی کسوٹی پر
 پڑھتے اور قرآن کے آئینے میں دیکھنے کے عادی تھے، اگرچہ انگریز دشمنی کی وجہ سے
 ہندوستان کے کئی بڑے علماء کانگریس کے ساتھ تھے، مگر حضرت تھانوی انگریزوں کی
 طرح ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کا سرخونہ دشمن سمجھتے تھے، آپ کی نظروں میں مسلمان پرستی
 بلکہ اس اور شکور بانی پرستی تھی کہ:-

کھار تو بیٹھ تم سے ٹرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر تو چاہے
 تو تم کو تمہارے دین سے بھیروں۔ (البقرہ ۶۷)

اس لئے حضرت قنوتی مسلمانوں کے کانگریس میں شمولیت کے حق میں نہیں تھے۔ اگرچہ کانگریس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی مگر کوئی کانگریس کام تک نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے ۵۰ سالہ مرد کانگریس میں شرکت کر کے اس میں روح پھونکی تو کانگریس مسلمانوں کو بڑپ کرنے کی سہ پٹے لگی، اسی جتنے حضرت قنوتی فرماتے تھے کہ۔

۱۔ جو آدھی بھی حدود شریعت سے گزر کر کام کرے گا اس کا زنا حشر ہوگا۔ اسی بنا پر ہم کانگریسیوں کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ کانگریس اہل میں بالمشیک ہیں، یہ کسی طرح بھی مذہب کی حامی جماعت نہیں، اگر خدا خواست ہے جماعت ہندوستان میں برسر اقتدار آگئی اور خدا نہ کرے وہ دن آئے تو یہ بھی ہندوستان میں وہی کریں گے جو (نروں میں) بالمشیک کر رہے ہیں۔

(ادب خاٹہ ایسہ جلد ہجتم ص ۸۸)

۲۔ مسلمانوں خصوصاً علماء کا کانگریس میں شریک ہونا میرے نزدیک مہلک ہے بلکہ کانگریس سے بھڑائی کا اعلان کر دینا بہت ضروری ہے، ہم کو خود مسلمانوں کی تحکیم کرنی چاہئے، مسلمانوں کو کانگریس میں داخل ہونے اور داخل کرنا میرے نزدیک ان کی دینی موت کے مترادف ہے۔ (خطبات شریف ص ۸۹)

۳۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں اس سنے ناکامی ہوئی کہ اس تحریک میں ہندو شامل تھے، وہ لوگ شانہ پشانداز رہے تھے۔ مگر ہندوؤں نے وقت پر دغا دیا اب بھی ان سے دغا کی امید نہیں ہے، یہ وقت پر دغا کا دینا گے، مسلمان اپنے ہی پاؤں پر کھڑا ہو کر کامیاب ہو سکتا ہے، دوسروں کے سہارے کبھی نہیں۔

(سیرت اشراف ص ۶۹)

۴۔ جو جماعت کانگریس کے نام سے مشہور ہے یہ بھی سب وہی
 بالتریک خیال کی پارٹی ہے اور یہ سب اسلام کے مقابلے پر
 مبنی ہے۔ (ادعائات ج ۱ ص ۹۰)

۵۔ کانگریس انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا ہی نہیں چاہتی،
 درحقیقت ان کی عاقبت ہی اسی میں ہے کہ انگریز ہندوستان میں
 رہیں تاکہ وہ ان کے زیر سایہ اپنی قوم کو پر دہان چڑھا سکیں۔

(اسلام اور مسیحیت ص ۵۲)

۶۔ قیامت آجائے، ہندو بھی مسلمانوں کے حدود اور غیر خود
 نہیں ہو سکتے، یہی ہندو تو تھے جنہوں نے انگریزوں سے مل کر
 مسلمانوں کی ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں بھڑیاں کیں اور ان کو
 پھانسی چڑھا دیا، یہ قوم بڑی احسان فراموش ہے، یہ انگریزوں سے
 زیادہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمن ہیں۔ (ادعائات ج ۱ ص ۹۲)

بہر حال حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے ہندوؤں کی بددیہی، احسان
 فراموشی، اسلام دشمنی کے حقائق جتنے اندیشے ظاہر فرمائے تھے وہ سب اس کانگریسی دور
 میں گنج ثابت ہوئے، جو ۱۸۳۵ء کے ایکٹ کے تحت ۱۸۳۷ء کے انتخابات جیتنے کے
 بعد کانگریس کو چھ صوبوں میں اپنی اکثریت کی بناء پر خلیفہ ہوا تھا۔ اپنے اس دو سالہ
 دور اقتدار میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، ثقافت و مذہب کو مٹانے اور
 چاہ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، اس لئے آپؒ کا غم و غبار، ارجاں، شیطاں اور
 طاغوت کے اظہار سے یاد کرتے تھے، اور جمہوریت کو مغربی بدعت کہتے تھے۔

غرض آپؒ نے ہندو کانگریس کی ڈسٹرکٹ کونسل کی، اور مسلم لیگ کی تائید و
 حمایت کی، اور مسلم لیگ کی حمایت بھی کسی سیاسی غرض کے لئے نہ کی تھی، بلکہ اس غرض
 کے لئے کی تھی کہ مسلمان لیگ کے اندر داخل ہو کر اپنی تنظیم اور لیگ کی اصلاح کی فکر

کریں تاکہ یہ کانگریس کا حق بد کر سکے، چنانچہ اسی غرض کے لئے آپؑ کے ایسے برادر آپؑ کے خلفاء و متعلقین نے مجلسِ دہلیہ الحق قائم کی۔

(”سورہیں پاکستان“ مولانا مفتی عبدالرحمن عابد صاحب)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قادری محمد حبیب صاحب مرحوم کا سیاسی نظریہ اور سیاسی مسک وہی تھا جو ان کے شیخ و مربی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا تھا، حضرت حکیم الاسلام بھی احمد و قومیت کے تحت مخالف تھے اور دوقومی نظریہ کی تائید و حمایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، آپؑ کے دورِ اجتماع میں دارالعلوم دیوبند پر بعض شخصیتوں کی جیسے کانگریس کا اثر تھا، لیکن آپؑ چونکہ حضرت حکیم الامت کے حصہ داروں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے خلفائے بہار کی صف میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے، اس لئے اس طبقے کا بھی ساتھ دیا، جو احمد و قومیت کے فریب میں آگیا تھا، بلکہ آپؑ نے اپنے بزرگوں یعنی حضرت تھانوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ ابوبکر اور حضرت حکیم الامت تھانوی کی طرح ملتِ اسلامیہ کی گنجِ انسانی کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت حکیم الاسلام کا شمار برصغیر کے ان ممتاز علما نے دیوبند میں ہوتا ہے جنہوں نے احمد و قومیت کے غم کو توڑنے کے لئے اپنی زبان و قلم دونوں سے کام لیا اور مسلمانوں کے پیلوں و دین کے لئے راہِ ہموار کی، یہی وجہ ہے کہ حضرت مرحوم پاکستان کی تحریک کے ابھرتے ہی اس کے ساتھ ہو گئے، اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ صدرِ مجتہم دارالعلوم دیوبند کی زیرِ قیادت جمعیتِ علمائے اسلام کے ساتھ مل کر قیام پاکستان کے مطالبے کو قیوں عام بنانے کے لئے کام کرتے رہے، اور اپنے شیخ حضرت تھانوی کی ہدایات کے مطابق مجلسِ دہلیہ الحق کے ذریعہ قائم انجمن اور دوسرے مسلم لیگی زعماء کی اصلاح و فلاح کے لئے ہر ممکن کوشش فرماتے رہے۔ اس سلسلے میں حضرت علامہ ڈاکٹر خدید محمود صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ :-

”اکابر دیوبند نے لئے لئے غائی امداد حالت میں ملت کی ہر قدم

پر راہ نمائی کی ہے، جس طرح فروہی مسابکی میں ہر دور میں نظریاتی اختلاف پایا گیا ہے، ہر صفر میں بھی یہ نظریاتی اختلاف پیدا ہوا اور دج ہند کا ایک واقعہ گروہ کانگریس کے ساتھ اتحاد و اشتراک کو ملک و ملت کے لئے مفید خیال کرتا تھا، تو دوسرا واقعہ گروہ مسلمانوں کو متحدہ سیاسی تنظیم اور کانگریس سے عدم اشتراک و اتحاد کا مفید تھا، پہلے گروہ کے قائد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ اور دوسرے کے عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ تھے، اور دونوں گروہوں کا یہ اختلاف جلی پر دیانت تھا، اور ہر ایک کے پاس اپنے موقف کے لئے دلائل تھے۔ یہ کہنا تاریخی حقائق کا منہ چڑھاتا ہے کہ دارالعلوم دج ہند کے تمام علماء یا متعلقین کانگریس سے مفید تھا، دارالعلوم دج ہند کے سرپرست عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے کانگریس کے خلاف مسلمانوں کی متحدہ سیاسی تنظیم کی علیٰ اہم جان حمایت کی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کے لئے بہتر قرار دیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے پاکستان کی نہ صرف حمایت کی بلکہ اگر یہ کہہ جائے کہ قائد اعظم کے بعد تصور پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرنے کا سب سے مؤثر عمل حضرت علامہ عثمانیؒ ہی کا تھا تو بے جا نہ ہوگا۔ آپؒ نے قرار دیا پاکستان کے حق میں بیان جاری فرمائیے، جمیعت علماء اسلام کی بنیاد رکھی، مضامین لکھے، پندرہ روزہ نکلا، بریکیں، بیانات سن میں جنت کو جان کر کے قائد اعظم کا چہرہ چہرہ ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی فضا میں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں، مولانا ابوالکلام آزادؒ

کی عمر آفریں خطابت کا بولب بولب مسم یک کے پاس شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی وجہ آفریں زبان تھی، اور سابق مشرق پاکستان کا علاقہ سبلت اور صوبہ سرحد کا ریٹائرڈ محترم شیخ الاسلام نے جیتا تھا، حضرت حکیم الامتؒ اور حضرت شیخ الاسلام علامہ عثمانیؒ پاکستان کی جدیت نہ کرتے اور حضرت علامہ ان بدوق کے ریٹائرڈ کے لئے جدوجہد نہ کرتے تو آج یہ علاقے بھی ہندوستان کے پاس ہوتے۔ صوبہ سرحد اور سبلت کی شمولیت مجددی و ہند کا پاکستان پر انسان عظیم ہے۔ علامہ و ہند سے حضرت علامہ عثمانیؒ، ہی پاکستان کی جدیت میں نہیں اٹھے، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانیؒ قنوی، مفتی اعظم مولانا محمد شلیح صاحب دہلوی، حکیم الاسلام مولانا قاری محمد حبیب صاحب مہتمم دارالعلوم و ہند، حضرت مفتی محمد سن مرثوی، حضرت مولانا خیر محمد جندھریؒ اور حکیم الامت قنوی کے دوسرے سب علماء پاکستان کے حامی تھے، دارالعلوم و ہند کے چار بڑے مجدد دہس سرپرست، صدر مہتمم، صدر مدرس اور مہتمم میں سے تین مسم یک کے ہم خیال تھے، سرپرست حکیم الامت حضرت قنوی تھے، صدر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ تھے اور مہتمم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد حبیب صاحب تھے، ان میں صدر مدرس مولانا حسین دہلیؒ کا گھر نہیں میں تھے اور باقی سب مسم یک تھے۔

(”تین بڑے مسودے“ قشادہ ص ۱۲۶)

محترم جناب مولانا عبدالرشید صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

پاکستان کی مخالفت میں بد لوگ حملے و ہند کا نام لیتے ہیں ان

لوگوں کو یہ کیوں یاد نہیں رہتا کہ پاکستان بنانے میں علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا غفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد مسیح ہمدانی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مولانا خیر محمد ہاشمی اور حکیم الامت حضرت قاضی کے تقریباً انہی غلامانہ کا کون بیشیت رکھتے تھے۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کی حمایت نہ کرتے تو شاید پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہی نہ ہوتا اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی پاکستان کی نواز جنازہ پڑھائی، کراچی میں پریم کشانی علامہ شبیر احمد عثمانی نے اور دعا گو میں مولانا غفر احمد عثمانی نے کی۔ (مولانا محمد "ارشید" دارالعلوم دہلوی، دہلی)

مولانا ارشد صاحب "تاریخ دارالعلوم دہلوی" کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ:-
تحریک دہلوی میں ہمارے دہلوی بند کا کردار اپنی جگہ ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا غفر احمد عثمانی، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا خیر محمد ہاشمی نے جو کام کی دو تاریخ کے صفحات پر رقم ہو چکا ہے۔

۱۹۷۶ء مارچ ۱۹ء کو جامعہ اشرفیہ لاہور میں ادارہ "ارشید" کی طرف سے ایک تقریب، جسے "ارشید" دارالعلوم دہلوی دہلی کے دوکان کے لئے منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قادیانی کی خدمت میں جناب مولانا عبدالرشید ارشد صاحب نے جو سپاسنامہ پیش کیا اس کے چند جملے ملاحظہ فرمائیے جو حضرت حکیم الاسلام کی تحریک پاکستان میں خدمات انجام دینے کی ایک مختصر جامع تحریر ہے، ارشد صاحب یہ سانسے میں فرماتے ہیں کہ:-

معزز مہمان! آپ کے شیخ اور سرپرست دارالعلوم دہلوی بند حضرت

تھیم ازمست مولانا اشرف علی تھانوی، آپ کے اُستادِ مکرم شیخ الاسلام علامہ شبیح احمد عثمانی، صدرِ مہتمم دارالعلوم دہلی ہند، آپ کے رفیقِ خاص اور دارالعلوم دہلی ہند کے صدرِ مطلق حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اور حضرت مولانا ظفر محمد عثمانی اور آپ نے مسمِ لیک اور تحریکِ پاکستان کا قیام ساتھ دیا جس سے پاکستان کا خواب شرمندہ کا تعبیر ہوا، اور نہ شیعہ پاکستان کا قیام ممکن نہ تھا۔
(ماخذ: "آئینِ قریب" بحوالہ "ہفت روزہ" لاہور)

مسلم لیگ کے حق میں فتویٰ

جاری پاکستان میں مذکور ترین اور وہ تھ جب پاکستان کے نام پر لڑے جانے والے الیکشن ہائل قریب "مکے تھے، اور کانگریس اس الیکشن میں مسلم لیگ کو ناکام کرنے کے لئے بڑی چوٹی کا زور لگادی تھی، اس وقت حالات کتنے پریشان کن تھے، ان کا اعزازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے آسانی لگایا جاسکتا ہے جو خواجہ شکار حسین صاحب کے اس مقالے سے نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے نواب زادہ یوسف علی خان کی بری پر رسالہ "نقد" میں شائع کیا تھا اور جسے بعد میں "ظہارِ بیاد" مؤرخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۵۵ء نے نقل کیا، خواجہ صاحب لکھتے ہیں:-

پاکستان کے نام پر لڑے جانے والے الیکشن میں سب سے زیادہ متبادل خود یوسف علی خان کے ہتھے میں تھا، متعلق امیدوار محمد محمد کاظمی تھے، کانگریس کی چوٹی دہلی صدر انہیں حاصل تھی، روپیہ پانی کی طرف بہا جا رہا تھا، مزید برآں یہ علاقہ مولوی زادہ اور جی زادہ سے بھر رہا تھا، اور ان کی اکثریت مسلم کانگری کے ساتھ تھی لیکن مقابلے میں لیگ کی اچھالی مشنری کا کوئی پرزہ بھی ذرا مست

نہ تھے۔ یہ قتل علی خان وہی ہے جو ہرن نکل سکتے تھے، انہیں چہرے
 ملک کے انتظامات کی نظر تھی، اپنے بھتے کا کیسے فیصلہ ہوتا؟ وہ
 حالات بدتر ہونے لگے تو انہیں سنبھالنے کے لئے علی گڑھ سے
 علیا، کی یلغار کی گئی، اچھے بھی پر و فیر عظیم نے ایک وفد کے ساتھ
 روانہ کیا، خواجہ بلند شہر، پانچ گنجی کر معصوم ہوا کہ حالات کا کہیں
 نام و نشان نہیں، خواجہ مقرر گرجا گئی کر ہدایات حاصل کرنے کا فیصلہ
 کیا، وہاں بھی یہی بد حالی تھی۔ یہ قتل علی خان کے فیصلہ سرور
 اکرم خان، ان کے صاحبزادے امیر اعظم خان اور علیا علی گڑھ
 کے سرور اور پر و فیر عظیم کے وفد تھے، فیصلہ ہو کہ پر و فیر وہی
 جا کر یہ قتل علی خان کو لائیں۔ اور ذمہ داری طرف کسی نہ کسی طرح
 حضرت مولانا قاری محمد عیوب صاحب مہتمم دار المعصومین علیہ السلام کا
 فتویٰ اپنی موافقت کا حاصل کیا جائے، کیونکہ تھا عامہ عثمانی کی
 تائید اس بھتے میں خصوصاً مقرر گرجا، سہارنپور میں ناکافی تھی۔
 دہلی بند جاتے ہوئے سب کو ڈارنگا تھا، قریب قریب میرے نام پر
 چلا، میں وہاں پہنچا، وہاں کی روایت کے بعد میں نے فتویٰ
 حاصل کیا اور اسے خیرات کو بھیج کر اور ضروریات کے مطابق
 پورے گرجا کو اکرم سہارنپور پہنچا، وہاں حامیان ایک نے کہا کہ یہاں
 مفتی محمد شفیع صاحب کا بھی فتویٰ ضروری ہے، اس کے بغیر بھی کام
 نہ چلے گا۔ میں نے دہلی بند جا کر مفتی صاحب کا بھی فتویٰ حاصل
 کیا، اور سہارنپور بھیج کر اس کی طاعت کے انتظامات کرائے۔

۱۹۳۵ء کو پانچ بونے والی تھی، ۲۳ دسمبر کو یہ قتل علی
 خان سہارنپور پہنچا، میں فوراً ایک ہنگامہ پہنچا، یہ قتل علی خان نے

صرفی کیا اور قس گیر ہوئے، اور ہر سب سے پہلے انہوں نے
مولانا قاری محمد طیب صاحب داسے لٹوی کی مبارک ہادی میں
نے فراموشی محمد شفیع صاحب کا لٹوی بھی پیش کر دیا جسے دیکھ کر وہ
انجیل پڑے۔"

اس اقتباس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے نئے حضرت
مولانا قاری محمد طیب صاحب اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے تائیدی لٹوؤں اور ان
طاغیے روئی کی تائید و حمایت حاصل کئے بغیر یہ تاریخی انکسشن جیسے قریباً قریب ناممکن
تھے، ان اکابر عہدہ کے لٹوؤں اور مولانا خضر احمد عثمانیؒ کے دوروں نے، نئے عہدہ کو
مسلم لیگ کی تائید پر مجبور کر دیا، اور خواب زاد و باقت علی خان اپنے بے غرض اور قلم
دوستوں، مجددوں اور بھائے کرام کی مدد سے ہمیشہ سے تین ہزار روئوں کی اکثریت
سے کانگریس کے نمائندے کے مقابلے میں جیت سکے۔ یہ کانگریس کی جی جمیعت
طاغیے بند کے مقابلے میں جمیعت حائے اسلام کی پہلی شاندار کامیابی تھی، جو انہی
روئوں تحریک پاکستان کے جی جی عہدہ پر مشتمل حامی شہیر احمد عثمانیؒ کی زیر قیادت مسلم
لیگ کی تائید و حمایت کے لئے قائم کی گئی تھی، اگر جمیعت حائے اسلام کے یہ اکابر
طاغیہ ہر محاذ پر مسلم لیگ کے شانہ بشانہ کام نہ کرتے تو یہ انکسشن جیتنا آسان کام نہ تھا۔
چنانچہ باقت علی خان نے یہ مفہیم اللہ کامیابی پر ان حضرات حائے کرام کو مبارک
ہادی کے تار پیچھے، اور بعد میں مولانا خضر احمد عثمانیؒ، نائب صدر جمیعت حائے اسلام
کے نام ایک حلقہ خلد شکر کے طور پر رکھا، جس میں کھلے الفاظ میں ان عہدے، روئی
کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، آپ نے عہدہ میں کچھ ہے کہ۔

اس کامیابی پر میں آپ حضرات کو مبارک باد پیش کرتا ہوں،
خصوصاً ان صحابہ کرام میں جن سے ہماری لیگ نے ٹھکے کھڑا
کیا تھا، آپ حضرات عہدہ کی تحریروں اور تقریروں نے باطل کے

اثرات بہت بڑی حد تک ختم کر دیے۔ قائد ملت لیاقت علی خان کا یہ خراجِ تحسین ان ادب و ادبِ فرض کے لئے نوازی پاکستان سے علامے کرام کا اثر و رسوخ منانے کے واسطے ہیں، سرمن نصیرت اور تازیاتِ ہجرت کی حیثیت رکھتا ہے۔

(ماہنامہ "قبر پاکستان" صبر علامے دہائی)

محترم بزرگ مورخ جناب غوثی مہاراجہ نے صاحب "نکاحِ سلیس" میں اپنی تالیف "معارف پاکستان" میں لکھتے ہیں کہ -

پاکستان کے عام ہر پہلو، انجینئر نوہر ۱۹۴۵ء میں لڑائی تھوڑا کر اس انجینئر کے لئے مولانا غفر احمد ٹٹنی، مولانا ہر نہ لکھتے اور مولانا شبیر احمد ٹٹنی، مولانا قادی محمد حبیب اور مولانا مفتی محمد شفیع جو لیاقت علی خان کے حلقہ انتخاب سہارنپور، دہلی، مظفرنگر، پٹنہ وغیرہ اور ڈیرہ دون وغیرہ کے سب کانڈیشن کی حیثیت رکھتے تھے، لیاقت علی خان کی پشت پناہی نہ کرتے تو کانگریس مسلم لیگ کو برہنہ، نادانوں کے دھچکے اور دھڑکیوں کے قہقہوں کے قہقہوں سے شکست فاش دینے میں کامیاب نہ ہوتی۔ ان حضرات کے قہقہوں اور تقریروں سے نواب زادہ لیاقت علی خان میں بڑا رد و ہوا کی اکثریت سے یہ انجینئر جیت گئے، اور مسلم لیگ کو بے نظیر اور ہمیت منانے اسلام کو بھی تاریخی فتح نصیب ہوئی جس پر سب سے پہلے نواب زادہ لیاقت علی خان نے ان حضرات کو مبارکبادی کا کارڈ دیا اور پھر مسلسل یہ حضرات مولانا غفر احمد ٹٹنی کے نام ارسال کیا، جس میں ان حضرات کی مجاہدانہ سرگرمیوں اور خدماتِ جاہلہ کا کھلا اعتراف کیا ہے۔

ہر حال ان حضرات کے لئے یہ حق کی سربراہی کی حیثیت رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی تحریریں میں جو مسئلہ دینی کے اظہار میں اظہار کا ناموں پر ماحول ڈالنے کی کوشش کی ہے۔

(مسلمان پاکستان میں ۱۹۷۲ء)

حضرت مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب فرماتے ہیں کہ:-

برصغیر میں مسلمانوں نے جب اپنے حقوق کے حصول کے لئے جدوجہد کا آغاز کیا اور قیام کو اعظم مرحوم کی قیادت میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کی قیادت کا جواز اٹھو تو اس وقت جن مسائل کو ہم نے مسلمانوں کی اس نوکندہ جماعت کا ساتھ دیا اور اپنی خدمات ان کے سپرد کیں، ان میں دارالعلوم دیوبند کے سربراہ مستحکم امامت مولانا اشرف علی تھانوی، صدر مجتہم دارالعلوم دیوبند شیخ الاسلام علامہ محمد شفیع احمد عثمانی، صدر مطلق، دارالعلوم دیوبند مفتی اعظم مولانا محمد شفیع دیوبند، دارالعلوم دیوبند کے مجتہم حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب تھانوی اور حکیم امامت حضرت تھانوی کے دوسرے تمام علماء و مجازین شیخ الاسلام مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد مسن امرتسری اور حضرت مولانا خیر محمد باندھوی اور دیگر اکابر دیوبند کے اس لئے کرائی جانے والی صورتوں پر قابل ذکر ہیں، ان علماء دیوبند نے مسلم لیگ کی تائید و حمایت میں بلا حرج و کرہ لیا، اور پاکستان کے بے جوش و ملی رہے، اور کانگریس کی ذات کو نفی کی، پاکستان کا وجود الٰہی حضرات کا مہم جوئی و منت ہے، اگر یہ حضرات پاکستان کے قیام کے لئے جدوجہد نہ کرتے تو پاکستان کا قیام بہت مشکل تھا۔ (ازہیب ص ۷۰)

آزادیِ ہند کے موقع پر حکیم الاسلامؒ کا خطاب

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ہمارے کرام کو جو مت حاصل ہوا ہے اس میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کی طرف سے انہیں کبھی چاہنقی۔ ۱۸۵۷ء کے جنگمہ نیرا انتخاب کے بعد صرف یہی ایک جماعت تھی جس نے آزادی کے تصور کو ملک میں زندہ رکھا۔ اس کی مسلسل جدوجہد نے بالآخر ہمارے ملک میں آزادی کی نوبت چھوٹ گئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس تصور کے سب سے بڑے داعی اور اس تحریک کے سب سے بڑے مبلغ تھے۔ انہوں نے جس سرگرمی کے ساتھ اس تصور کو پراپیگنڈا کیا انہوں نے کہ جنگ آزادی کی تاریخ لکھنے والوں نے اس بارے میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے موقع پر حضرت نانوتویؒ کی تیار کی ہوئی جہت کو جس قدر مسرت ہوئی چاہئے تھی اس کا اندازہ حکیم الاسلامؒ حضرت مولانا قاری محمد حبیب صاحب قادیانیتہم دارالعلوم دہلی ہند کی اس تقریر سے ہو سکتا ہے جو حضرت مولانا نے جشن آزادی کے موقع پر ۱۵-۱۶ اگست ۱۹۴۷ء کی درمیانی شب میں طلبائے دارالعلوم اور اہل شہر کے مجمع میں فرمائی تھی۔ چونکہ اس تقریر سے آزادی کی جدوجہد میں ملنے والے ہند کی خدمات کی تاریخ پر فی الجملہ روشنی پڑتی ہے، اس لئے تقریر کا اہمہ پیش کرونا مناسب ہوگا، حضرت حکیم الاسلامؒ نے فرمایا:-

بزرگان ملت، علمائے کرام اور عزیز طلبائے دارالعلوم!

آج کا سہرے کا دن ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ایک عظیم الائنمنٹ جس کے متعلق مسٹر تھاکر نے اس میں کسی وقت انقلاب غروب نہیں ہوتا اور جس کے بارے میں غور اسی سلسلے کے ایک مفرد اور چشمہ نہ ختم گھیز استون نے پارلیمنٹ

میں کہہ تھا کہ ہندی سلطنت آج اس قدر طاقتور ہے کہ اگر
آسمان بھی اس پر گرنا چاہے تو ہم سے بھی اپنی تلخیوں کی خاک
پر مالک نہیں گئے۔ اور وہ ہندی سلطنت کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔
وہی سلطنت آسمان کے گرنے سے نہیں ٹھنکے زمین کے چند
ڈانوں کے گرنے سے اس سہولت سے ختم ہو رہی ہے کہ ہر شے
اس کی مٹاؤں میں نہیں کر سکتی، ہم اس مکتب پر پورے ملک کو
مبارک باد دیتے ہیں، پورا ملک عموماً اور خصوصیت سے وہ جو ان
ہور ہوڑھے اس مبارک باد کے مستحق ہیں جن کی قربانیاں اور
مردی نے یہ شیریں ثمر بلند و جان کے سامنے لا رکھا۔

نہ پای ہوگی اگر اس موقع پر ہم ان اکابریت کی مردی کا تذکرہ
نہ کریں جنہوں نے حقیقت میں آزادی کا سنگ بنیاد رکھا اور اس
وقت دکھا جب آزادی کے تصور سے بھی اس ملک کے دل و
دماغ خلی تھے یہ شاہ ولی اللہ کے ہزار شاگردوں کی بھج
براعت ہے جو اس سے اس سستی میں نہ صرف قلم اور
روحانی سے بلکہ شمشیر اور خون سے اس کی راہنمائی کر رہی تھی۔
۱۸۵۷ء کے بعد جب انگریزی اقتدار کھل ہو کر پوری طرح اس
ملک پر چھائی تو صرف یہی ایک براعت تھی جس نے آزادی
کے تصور کو اس ملک میں زندہ رکھا اور پانا خراسان تصور کا سب کو
دروازہ بنا کر چھوڑا۔ ۱۸۵۷ء میں پانی دارانصوم و جند حضرت
مولانا محمد قاسم نانوتوی بنوں حضرت مولانا گنگوٹی، اس تصور کے
سب سے بڑے حامی اور اس جوش کے سب سے بڑے امن
تھے۔ انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا نانوتوی مبارک

کی قیادت میں سکوار اٹھائی اور آزادی کی راہ میں سرفروشی کے ساتھ میدان میں اتار دئے۔ لیکن راونی مشکلات کے باعث شیخ کا سلسلہ شاطی کی تکمیل تک رہا۔ وہ اپنی کے تحت تک نہ پہنچ سکا، اور ملک آزادی سے محروم رہ گیا، لیکن یہ حقیت اپنے تصور سے داخل نہ ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اس دنیا سے گئے تو ان کے صحیح اور بے جو نہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے جو ان کے ہم سفر تھے، ان کے چاچا وارث تھے۔ اس پوری بناءت کے ساتھ قریب کہ کوئی نو چارہ رکھا، دین کے گورنر جمال پاشا کے قول کے مطابق ”شیخ الہند کی مٹی بھر پڑی اور مختصر سے ہے میں کہہ کر امت رگی ہوئی تھی کہ اس نے چارہ دنیا سے اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔“

یہ جہاں ان بزرگوں کا ہندو انگریزوں کے اقتدار کے خلاف نہ جاؤ، منصب کے لئے تھے، نہ دولت کی کرسیوں کے لئے تھے، نہ کسی ایک پارٹی کے اقتدار کے لئے تھے بلکہ صرف اس لئے تھے کہ چار قوم کی گرفت سے معلوم ملک کو بچا جائے اور حق مجداد کے طور پر جس کی لائٹ ہو اسے پہرا کر دیا جائے، جس سے حق کا کھمبہ بند ہو۔ ان بزرگوں کا سب سے بڑا مشغلہ ذکر و فکر ہر وقت رہتا تھا کہ انگریزوں کا جہاں کس طرح کدھوں سے انکارا جائے، اسی کے بارے میں ہمیشہیں گویاں اور مشکلات تھیں اور اسی کے بارے میں عام نظم اور اتھم۔ ایک دن چھتے کی مسجد میں سب بزرگ جمع تھے، انگریزوں کے تسلط اور غیر معمولی طاقت کو دیکھ کر حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ :-

”انگریزوں نے میرے بچے جوتے ہیں، دیکھئے کس طرح انگریز بن گئے۔“

اس پر حضرت مولانا محمد تقی صاحب نانوتوی نے جو دارالمصنوعہ دہلی کے سب سے پہلے شیخ الحدیث تھے فرمایا:-

”صاحب! آپ کس طرز میں ہیں، وہ وقت دور نہیں تھا۔ ہندوستان صلیب کی طرف لوٹ چکے گا، کوئی ہنگامہ نہ ہوگا بلکہ بحالت امن و سکون یہ ملک صلیب کی طرف پھٹ چکے گا، رات کو سوئیں گے، صبح کی مصلواری میں اوجھڑیں گے، دوسری مصلواری میں۔“

میں آج کے جہازوں کی ناقدری نہیں کرنا، لیکن اس سے کسی حالت میں بھی ہمت نہیں سکھتا کہ آج آزادی کی قوم مسابی یکہ لاریت ہے جس کی جیو، یہ بزرگ، رکھ سکے تھے، اور اس لئے میں یہاں تک دلی کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی یہ جدوجہد صرف مسلمانوں نے شروع کی اور انہوں نے ہی اسے پروان چڑھا، حضرت شہید الملوچ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، ہندوستان کو دارالمطرب قرار دیا، حضرت حاجی عبدالواحد اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اس فتویٰ کو استغناء پر اس نکتہ صلیب کو خاص ترکیب سے پڑا اور پایا، حضرت شیخ الحدیث نے اسی نکتے کو چھوٹی ترکیب کی صورت میں پڑا اور اس قدر کر دیا کہ ہر کس و نامک اسے استغناء کر سکے، چنانچہ وہ استغناء شروع ہو کر عام ہو گیا، تحریک خلافت میں بھی نکتہ کو کھینچا تو ہر کس نے استغناء کیا اور ہر حال عام استغناء شروع ہو کر آزادی کا جذبہ مسلمانوں

سے گزر کر ایسے وطن تک پہنچا، وہ بھی سرگرم ہو گئے تھے، مگر آج دراصل مسلمانوں کی اٹھک مہادی اور قربانوں کا شرف شیریں ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جس پر ہم تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان بزرگانِ مروجہ میں کے لئے دعا ہے خیر کرے، جس جن کی فکر راجی سے پوریت کاور ہو اور آج اس کا پھل سب کھا رہے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی تمام دنیا کے اسلام کی آزادی ہے، اس لئے ہماری مبارکباد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے، ہماری مبارکباد کی مستحق ہندوستان و پاکستان دونوں سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ہندوستان کو وطن ہونے کی حیثیت سے مبارکباد دیتے ہیں۔ میں اس قصہ کو بھی یاد رکھنے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہندوستان میں اب مسلمان ایک معمولی اقلیت میں رہ گئے ہیں اور آج کی آزادی میں جہاں ان کے لئے یہ اچھی طرحی کا حق ہے کہ انگریز کا دور دورہ اقتدار ختم ہو گیا جس کے لئے وہ بے لگن تھے، وہیں اس فکر کا موقع بھی ہے کہ اب ان کی حیات اجتماعی کی اس ملک میں یہ صورت ہوگی؟ اس کے لئے انہیں بھی قدم اٹھانا چاہئے، شریعت مقدسہ کی روشنی میں صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے شرعی حکم کو قائم کرنے کے لئے اپنے میں سے کسی نامور محدثین امیر کا انتخاب کریں، ہندوستان کی مسلم جماعتیں منتشر رہنے کی بجائے متحد ہوں، ایک ہو جائیں اور اسلام کے لئے ہر ایک ہوں، ایک امیر کے ماتحت شرعی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں، اسی ایک جسے میں ان کی

حیث اجتماعی کی لمبی چوڑی تعمیر نہیں ہے، ان کے سب سے مقدم یہ ہے کہ ماضی کے واقعات فراموشی کر دیتے جائیں۔ ہم صلی دھڑکا سسلہ ترک کریں، ایک دوسرے پر الزام رکھنے کی فکر نہ کریں بلکہ صرف مستقبل کو سامنے رکھ کر اس پر غور کریں کہ حمد ہونے کے لئے اخلاقت و مسداشت کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، جن کو وہ آج فعل میں لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے سے زیادہ اب اس کے امکانات ہیں کہ ہم حمد ہو سکیں، وہ چاہیں جن پر آویزش کی بنیادیں ہیں اس انقلاب سے متعلق ہو سکی ہیں اور حقیقتاً ہندوستان کے بدنامی سے وہ بھی بدنامی ہیں، اس نے اب بجائے اس کے ہم نئی چارہلوں کی بنیادیں رکھ کر اختلافات کی ختم رچائی کریں، یہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ وحدت جماعت کا سنگ بنیاد رکھ کر ان تمام مسائل کو حل کریں جو نئے ہندوستان میں پیدا ہو گئے ہیں۔

(رسالہ "دارالعلوم" لاہور، ۱۳۲۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۱۷ء)

اس موقع پر درالعلوم، برہمنوں کی چاہ سے مسند علی اعوان بھی شائع کیا گیا۔ درالعلوم دین ہند مسلمانوں کی ایک مذہبی درس گاہ اور ایک عظیم الشان علمی ادارہ ہے، جس نے ملکی سیاست کے ہنگاموں میں بھی اپنی تعمیر اور تعمیری کاموں کی بڑی خدمت کی ہے، اس تعمیری سلسلوں میں کسی اچھی تحریک سے مغلوب ہو کر کبھی ٹھن نہیں پڑنے والا لیکن اس کے باوجود اس نے برطانوی غلبہ و اقتدار کی مخالفت کی حد تک کبھی اپنی قوم اور قومی تحریکات سے بے باک نہیں رہی، بلکہ اجماع دارانہ طریق پر اس قسم کے قومی معاملات میں

مناسب صدر ہے۔ ہندوستان کی وطنی آزادی کا واقعہ اور برطانوی سامراج کے ہشیامہ، تسلط سے اس کی جوت کا پیدا قدم کوئی ایسی چیز نہیں کہ دارالعلوم سے الگ رہ سکے، دارالعلوم وطن کی آزادی پر نہ صرف سرور ہی ہے بلکہ اسے مستقبل کی حقیقی آزادی کے لئے دل نیک تصور کر رہا ہے اور آئندہ کی بہت سی مسرتوں کا پیش فیہ بھی۔ اس لئے ہندوستان کے اس ابتدائی آزادی کے واقعے اور ایجنٹی آزادی کی پوری توقع پر اخبار مسرت کرنے کے لئے جے کیا ہے کہ ۱۵ اگست کو عام تعطیل منائی جائے، چنانچہ تعطیل کے ذریعے ملک کی اس عام مسرت میں دارالعلوم شریک ہے۔ ہندوستان دو سو سالہ دور بکارتی کے بعد آج آزادی کی پہلی قسط حاصل کر رہا ہے، ہم ان تمام دوست اطراف کو جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قربانیاں دی ہیں مہربان یاد دیتے ہیں، کہ حق توئی نے ان کی مسائی کو قبول فرما کر آزادی کی دولت سے ہمراہ رہ فرما۔

بھیس امید ہے کہ ملک کے یہ جہاں باز اس وقت تک براہ جدوجہد کو چاری رکھیں گے جب تک کہ ہندوستان مکمل آزادی حاصل نہ کر لے، اور انہیں آزادی کے ساتھ اپنے تمام شعائر حق کو ہند کرنے کا موقع حاصل نہ ہو جائے۔

(نقارۂ شہداء، تاریخ، ۱۵ اگست، ۱۹۴۷ء، ص ۱۱۲)

دستوری مسائل میں حکومت پاکستان کی رہنمائی

حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلوی کے لئے پاکستان

کوئی پہنچی اور نیا ملک نہیں تھا، انہوں نے تو اس کے لئے قرآن ہی دی ہیں، اور وہ اپنے شیخ امری حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی، اپنے استاذ مکرم علامہ شبیر احمد عثمانی اور ہم عصر علامہ کرام حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت مولانا حفیز احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری، حضرت مولانا فیروز محمد چاندھری، حضرت مولانا محمد اور بیگمہ صاحبہ، حضرت مولانا شبیر علی تھانوی اور حضرت مولانا اطہر علی حسینی اور دیگر علماء کی حراص قیام پاکستان کے لئے کوشاں رہے، ان کی ایک پاکستان میں جونی سرزمی سے فعلی حصہ رہا، پاکستان کے حق میں لڑی دیا، کانگریس کی ذات رُخِ فست کی اور وہ قومی تحریک کی بھرپور حامد و حمایت کی، قیام پاکستان کے بعد آپ نے ہجرت کر کے پاکستان ہی میں مستقل قیام کے ارادہ مند تھے مگر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم مہی دوزں گاہِ یون کے آپ وہ اجداد کی ایک عظیم یادگار تھی اس کی خدمت کے لئے مجبوراً دیوبند ہی میں مقیم رہے، لیکن آپ کے بہت سے عزیز و اقارب پاکستان ہی میں موجود ہیں، یہ ان کا اپنا وطن اور اپنا گھر تھا، وہ یہاں متعین رہ کر تشریف لائے، خاص طور پر اپنے رفیقِ نام مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے ہاں دوا معلوم فرمائی، حضرت قدس مفتی محمد حسن صاحب کے مدرسہ چاندھری، لاہور اور حضرت مولانا فیروز محمد چاندھری کے مدرسہ فیروز آبادی ملتان کے سالانہ جلسوں میں اکابر شرکت فرماتے رہتے تھے۔ یہاں ان کے بہادر بن سید محمد امجدی، احمد ان خان، دارالعلوم حضرت مولانا کرام سے آپ کے بڑے گہرے رشتہ دار تھے۔ یہ سب حضرت آپ کے ہم مسلک و ہم مشرب تھے، ایک ہی شیخ حضرت تھانوی کے سب فیض یافتہ تھے، قیام پاکستان کے بعد یہ حضرات یہاں اسلامی نظام کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے، اور اس سرزمین پاکستان پر اسلام کی تشریفاتی قیام کرنے کے لئے ان حضرات علماء نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ”قراردادِ امتداد“ کی منظوری اور ۱۳ نکات پر برکتیہ فکر کے علماء کا اتفاق کرنا انہی مولانا کرام کے وہ قابلِ قدر کارنامے ہیں جن

پر جتنا فکر کیا جائے کم ہے۔ اسلامی نظام کے بارے میں پارسائی میں، نے جتنی بھی سعی و کوشش کی ہے خاص مسائل میں حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب سے بھی بذریعہ خط و کتابت مشورہ و رائے لیتے رہتے تھے۔ ۱۹۵۶ء کا دستور بھی انہی علماء کی جدوجہد کا نتیجہ تھا، مگر یہاں کا مفاد پرست طبقہ اور لادینی تحریکات رکھنے والے جمہور اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ ارباب حکومت نے قانقہ اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اس طرف توجہ نہیں دی اور اسلامی نظام کے نفاذ میں ہل منول سے کام لیتے رہے اس سلسلے میں جناب مفتی محمد ادریس خان صاحب فرماتے ہیں کہ:-

ابتداء میں میجر جنرل سکندر مرزا اسلامی آئین کے قائل نہ تھے اور اس مسئلے میں انہوں نے اخبار "تکون" لکھنے والے کے نامہ نگار کو جو بیان دیا تھا اس پر ہندوستان میں بے زور احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد عرصہ بعد ۱۹۵۵ء میں فخر العصر، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند پاکستان تشریف لائے اور کراچی میں ایک ملائے کی تقریب پر حسن اخلاق سے ان کی میسر جنرل سکندر مرزا سے ملاقات ہوئی، میجر صاحب نے اسلامی آئین کے بارے میں چند شکایات حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کے سامنے پیش کئے، تو انہوں نے ان کے ۱۹۵۱ء کے کاہن کافی مدلل اور مؤثر جواب دیا کہ میجر صاحب ہے گا، نہ کہ اٹھے کہ اگر واقعی اسلام کے بنیادی اصول یہی ہیں تو ہم انہیں ہر قیمت پر منظور اور نافذ کرنے کے لئے تیار ہیں۔

حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی زور سے اسلامی دستور صرف ۱۷، ۱۸، ۱۹ء کے مشتعل ہے، باقی سب ہائی لازماً روڑ ہیں، جن کو لوگ غلط فہمی سے اسلامی آئین سمجھ رہے ہیں۔

اس پر میجر صاحب نے خواہش ظہیر کی کہ وہ ہندوستان واپس جاتے کا ارادہ منسوخ کر کے یہاں رہیں اور اسلامی آئینے مرتب کرنے میں مدد دیں۔ مگر دارالعلوم دہلی ہند کی اس درخواست کی وجہ سے حضرت قادری صاحب میجر جنرل سکندر مرزا کے اصرار کے باوجود یہاں ٹھہرنے پر آمادہ نہ ہوئے اور فرمایا یہاں اس سب سے میں ضمانت کے لئے دوسرے حضرات مدعو کروں ہیں۔ پھر عاقل فرما، حضرت عظیم الاسلام مولانا قادری محمد عیوب صاحب کی ایک ہی ملاقات نے اس اہم مسئلے کے حقیقی میجر صاحب کی تمام غمخیزیاں دور کر دیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میجر صاحب جو پہلے امریکی دستور کے قائل ہی نہ تھے، پھر اسلامی دستور جہد از جلد پاس کرانے میں بڑی دلچسپی پتے رہے اور بالآخر مؤرخہ ۱۹۵۶ء کو انہوں نے ایک قرارداد پر دستخط کر دیے اور تقریب میں آنکلی مل پر اپنے دستخط اور مہر تصدیق ثبت کر کے اسے قانونی شکل دے دی، اور میجر صاحب کی اس قرارداد خدامت پاکستان کے حتراف کے طور پر انہیں بامقائد جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا پہلا صدر منتخب کیا گیا۔

(تقریب پاکستان اور ملے، دہلی میں منعقد)

شرف و سعادت

امریکی آئینے سب سے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے پہلے صدر میجر جنرل سکندر مرزا کی خط فنی دور کرنے کی سعادت بھی دربارہ اشرفی کے ایک خواہ اور عظیم اہمیت قانونی کے خلیفہ دار شد حضرت مولانا قادری محمد عیوب کو ہی نصیب ہوئی، جو

اس بات کی دلیل ہے کہ ملکر پستان حضرت قنونی کے فیض سے اب تک پستان
 اور ادب پستان فیض یاب ہو رہے ہیں، اور جناب سکندر مرزا بھی مستحق تحسین ہیں
 کہ انہوں نے صحیح بات سمجھ میں آ جانے کے بعد بلا جامل اپنا نظریہ بدل دیا۔ جو ان کی
 سیم بالمری پر دل ہے۔ اسی لئے حضرت قنونی فرمایا کرتے تھے کہ "انگریزی
 خوانوں کی گفتگو میں حرو آتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں آنے سے بات مان لیتے ہیں۔"

(کلمات اشرفہ ص ۳۳۹)

فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید

فکرِ اسلامی کی تشکیلِ جدید کا مسئلہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس موضوع کے سلسلے میں چند بنیادی نکات پیش کر دوں، جنہیں فکرِ جدید کی تعمیر اٹھانے والے حضرات کو پیش نظر رکھنا ضرور ہے، تاہم ان میں ضروری ہے۔

عالمِ بشریت میں فکرِ فکر کی اہمیت

پہلے بطور تنبیہ کے یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ عالمِ بشریت میں فکرِ فکر ایسی عظیم اصولی بلکہ اصل اوصافِ قوت ہے کہ انسان کی ساری معمولی قوتیں ہی کے پچھلے آئی ہوئی ہیں اور سب ہی کی دستِ نگر ہیں جو بد فکر ایک قدم بھی کسی میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ حواسِ ظہر ہوں یا عقل و دانش، ادنیٰ و اجدہن ہو یا بصیرت و حنک، حدیں و آجہاں یہ جو پر قیادت ان سب کا قائد اور محرک فکری ہے۔ پھر یہ گمان صرف یہ کہ انسان کی تمام معمولی قوتوں کا سرچشمہ ہی ہے، بلکہ خود انسان کی ایک ایسی امتیازی خصوصیت بھی ہے جس سے اس کی انسانیت پہچانی جاتی ہے، کیونکہ یہ قوت انسان کے دوسرے حصے جن کو میسر نہیں، اس لئے اگر اس فکری قوت کو انسان کی اہمیت کا حقیقی معرّف نہ قرار دیا جائے تو سب بے ہودہ ہوگا۔

”انسان“ کی مثبوتہ و معروفہ تعریف میں ان باتوں کا ذکر ضروری ہے کہ ان سے کہتی ہے، جن میں غور، کجہ و کجہ ہے تو اس سے انسان کا کوئی اہم تر خاصہ تعریف نہیں ہوگا کہ اسے ”انسان“ کی حد نام یا جامع و مانع تعریف سمجھا یا جائے، کیونکہ عقل کا تصور اہمیت

جو ہر غیر انسانی حتی کہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک سکتے کو بھی اگر ایک جگہ نکھڑا ڈال دیا جائے تو اس کے دن وہ پھر اسی جگہ موجود ہوگا، کوئی اور قیاس کرتا ہے کہ جب سچ اس جگہ نکھڑا دیا جائے تو کل کو بھی مل سکتا ہے اور مل سکتا ہے تو پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ مغربی کبریٰ خان، "طرحی قیاس نہیں ہے تو اور کیا ہے، طوطا وہ تعبیری اور لفظی نہ ہو مگر ایک حقیقت تو ہے، بلا عرف عام میں بعض ہندوؤں کو چاک اور ہوشیہ رکھا جاتا ہے، جیسے لومڑی اور کدو ہے، بھینس کو عام طور سے افق اور پانچ کہتے ہیں۔ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ۔

مسکین خراہ چہ بہ قیامت چون بار بھی برد عزیز است
اور کسی نے بھینس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ۔

جہوش بہ خوف و بے ہوشی پاں شیر و بہ تو تھم زہ چاش

اگر ان حیوانات میں عقل و شعور کی بھینس ہی نہ ہوتی تو یہ نوعی تفاوت کی تقسیم صحیح نہ ہوتی جو عرف عام میں ضرب انش کی حیثیت رکھتی ہے، اندریں صورت و قیمت یہ درجہات متفاوت ہی الاطراف انہی کی خصوصیت قرار دے کر اس کی حد و سرحدیں مطلق کو بتایا جاتا ہے اور اس سے نوع انسانی کا تعریف کر لیا جاتا کوئی جامع مانع قسم کا تعریف نہیں ہو سکتا۔ جہت فکر و تدبر کے راستے سے حقائق کا تجزیہ کر کے ان میں اعتبار کا کرنا، نئے نئے استنتاجات سے جزئیات پیدا کر لینا، جزئیات کو جمع کر کے ان سے کلیات بنانا، کلیات سے جزئیات کا نکال لینا اور جزئیات کے مانتا و انتہا کو سمجھنا، انتہا کے معیار سے مانتا اور انتہا کو اپنا، آخرت کو پیش نظر رکھنا، نوعی خیر و کالی اور اس کی منظم تدبیر میں اور اصلاح معاشرہ کے سے سوچ پورا وغیرہ وہاں انسانی نوعی کے ساتھ خصوصیت ہے اور یہ سب ہی فکر کے ارتقاء ہیں۔ اس لئے انسانی حقیقت کی اگر کوئی جامع مانع تعریف ہو سکتی ہے تو وہ انسانی، عقلی نہیں، بلکہ حیوانی منکر ہو سکتی ہے، کیونکہ فکر مندی، فکر نہی اور فکری پیدائش اور وہ بھی مولیٰ اور پائی نوع بشری کے

لئے اور نہ صرف اس حیات کے لئے بلکہ حیات بعد الموت تک کے لئے صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے، جو اس کے دوسرے اہلئے جنس کو میسر نہیں، اس لئے حیوان متکثر ہی کو انسان کی حد تک پہنچا دینا قرین عقل نظر آتا ہے۔

پس یہ غری قوت ہی انسان کی سب سے بڑی قوت اور اس کی ساری معنوی قوتوں میں اولی الامر کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس سے وہ کائنات میں متصرف اور مضمری مخلوق سے اونچا سمجھا جاتا ہے، پھر یہی نہیں کہ انسان اس قوت کا ایک ظرف ہی ہے جس میں عقل و دانش، ذوق و وجدان اور حد و تجربہ وغیرہ بھی قوتوں کی، بلکہ لکھ بھی ان ہی جیسی ایک قوت ہے اور دوسری قوتوں کی طرح وہ بھی کسی نہ کسی وقت اپنے محدود و مخصوص دائرے میں کام دے جاتی ہے، بلکہ فکر کی طاقت اس کی تمام معنوی طاقتوں پر عکس ہے، متصرف اور ان کی ذریعہ ہے، جس کے اشعار پر یہ ساری قوتیں آدما عقل رہتی ہیں، اگر کہیں لڑائی کروڑ کا بازار گرم ہو اور ہاجوں، گاجوں اور خرواں کی آوازیں غصہ میں گونج رہی ہوں، لیکن اگر وہ لکیر کسی دوسرے خیال میں مستغرق ہو تو ان میں سے ایک چیز بھی نہ آنکھ کو نظر آئے گی، نہ کان کوئی آواز سن پائے گا، اور دماغی کے اعتبار پر سب لوگ حیرت کریں گے تو وہ یہ کہے گا کہ میں فلاں بات کے فکر میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے ان سواظر اور آوازاں کی کچھ خبر نہیں، اس سے واضح ہے کہ آنکھ کان غور نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بلکہ قوت ذہل و فکر ہی دیکھتی سنتی ہے، یہ آنکھ کی دیکھائی اور کان کی شنوائی فکر کے کات دوسرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

صورت عقل و ذہن اندیشی کی بھی ہے کہ آدمی ذریعہ بھی ہو اور دانائے روزگار، بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن وہ کسی لکھنے کی سوچ میں گم ہو تو دوسرے کتنے ہی عقلی نظریات اس کے سامنے رکھ لئے جائیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکے گا، نہ ان کا شعور ہی پاسکے گا کیونکہ اس کی قوت فکر یہ کے بغیر وجود پزیر نہیں ہو سکتا۔ مگر لکھنے میدانوں میں

فکر کی قوت متوجہ ہی نہ ہو نہ کسی دوسرے ذوالفہم میں موجود تو دوسرے نہیں۔ اور
اجدائی جیسے قب پر بھی مختلف نہیں ہو سکیں گے۔ آخر قوت میں فکر اور بصیرت
ی کا تو استعمال ہوتا ہے، احسان یا تعارف کے معنی ہی یہ ہیں کہ اند کو اس طرح حاضر و
ہاظر تصور کر کے آدمی جرات میں مصروف ہو کر وہ سب سے دلچسپ رہے، سو یہ قوت فکر کا
استعمال نہیں تو اور کیا ہے؟

انسان کی فکری قوت کی کار پر دازی

بہرحال یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ انسان کی معنویت میں عقلی کار پر داز
صرف یہ فکری قوت ہے، وہ نہ متوجہ ہو تو قوت ہاضمہ، شہ، ذائقہ، سانس اور
قوت عمل سب معطل ہو رہ جاتی ہے، اس لئے جب وہ محسوسات کی طرف متوجہ ہوتی
ہے تو حواسِ خمسہ برکاروں کی طرح اس کے حکم پر رازتے ہیں، جب عقلیات کی
طرف متوجہ ہوتی ہے تو عقل ایک خادم کی طرح اس کے سامنے ہاتھ باندھے
کھڑی رہتی ہے، یہی قوت فکر جب لمبیت کی طرف مائل ہوتی ہے تو اجدان و اذوق
اس کے اشاروں پر کام کرتے ہیں۔

اس لئے قوت فکر یہ نہ صرف ہے کہ انسان کی خصوصیت ہی ہے جو اس کی
ہیبت کا سر عام ہے بلکہ اس کی ساری ہی اندرونی قوتوں کی روح اور ان کے حق میں
حرک اور قائم بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے کام مجرا حکام میں اسی حقیقت کو واضح
فرمایا ہے، چند نچر پر قوتیں ان سنی طاقتوں، آنکھ کی چمک اور کان کی شنوائی وغیرہ کے
ذریعہ مجراات انبیاء کو دیکھتی تھیں اور ان کے پاک کلمات سننے لگتی تھیں، مگر رہنما و احکام کا
نام نہیں ملتا تھیں تو قرآن حکیم نے اس کی وجہ انھوں کی دنیاوی زبانوں کی نا فہمی
قرار نہیں دی بلکہ ان کی دنیاوی بھائی ہے جو درحقیقت اس قوت فکر کی نا پیدائی ہے،
ارشاد فرماتا ہے:-

فَالْأَنفُسُ لَا تَعْلَمُ إِلَّا تَصَاوُرَ وَلَكِنْ نَفْسُ الطُّغْيَانِ الْإِنْسَانِ هِيَ
الطُّغْيَانُ (رواج ۳۶)

ترجمہ :- (بہت بڑے کہ) ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ
سمانوں میں دل اندھے ہیں (جو فکر اور غور سے ماری ہیں)۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حواس کی ذرا سی اور مدد کا ذکر قریب ہی ہے نہ کہ
مکمل جہنم، فکر کی آنکھ نہ ہوتا حواس سب کے سب اندھے ہی ہو جاتے ہیں، تو یاد وہ طبعی
تبدیلی سے دید و شنید کا کام بھی نہ مہیا دیتے ہو نہیں، اس لئے قرآن عظیم نے سخنرین
کی ظاہری دید و شنید کو مٹاتے ہوئے بھی اس کی حقیقی کارکردگی کا اقرار کیا ہے، البتہ اس
کی طرف دیکھتے ہی اس پر مرتب نہیں ہوتی جو قوت فکر سے متعلق ہے کہ کبھی فکری ذرا
من محسوسات کے پیکر میں سے ان کی روح نکال کر دیتی ہے، ارشاد حق ہے :-

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَحِبُونَ إِلَيْكَ فَلَئِنْ تَسَمِعَ الظُّمُّ وَلَوْ
كَلَّمُوا لَا يَنْفَعُهُمْ. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَوَى إِلَيْكَ. فَلَئِنْ تَهَدَى
الْغُضْبُ وَلَوْ كَلَّمُوا لَا تَنْصُرُهُمْ. (یونس ۳۴، ۳۵)

ترجمہ :- اور (آپ ان کے رہن کی توقع چھوڑ دیجئے کیونکہ)
ان میں (کو) بعض ایسے بھی ہیں جو (خاطر میں) آپ کی طرف
کان لگا کر بیٹھے ہیں کیا آپ ہیروں کو نہ (کر ان کے) سننے
کا انتظار کرتے ہیں) تو ان کو کچھ بھی نہ ہو۔ اور (ی حرج) ان
میں بعض ایسے ہیں کہ (خایر) آپ کو (مع غلظت و تماوت)
دیکھ رہے ہیں تو بھلا کیا آپ انہیں کو راستہ دکھا چکے ہیں تو
ان کو بصیرت بھی نہ ہو۔

اس سے واضح ہے کہ من کرکھی چیز کو ان سنی کر دینا اور دیکھ کر ان دیکھی
ہوادیا قوت فکری کے قتل سے مراد ہے جس کو قرآن نے عقل و بصیرت سے تعبیر کیا گیا

ہے، گو یہ جس مہر، مستمع میں یہ بنیادی شعور شامل نہ ہو جس کا قوت منظر کے نور و فکر سے تعلق ہے تو وہ مہر اور مستمع بلحاظ حقیقت غیر سموع اور غیر بصیرتے علم میں ہے۔ پھر اس طرح قرآن عظیم نے ایک دوسری جگہ جن منکروں کے حق میں فرمایا جو تنقیر علیہ السلام اور ان کے ظہران اقول و افعال کو دیکھتے اور سنتے تھے اور جی انداز سے وہ جہ اور شعور بھی تھے لیکن فکر قلبی نہ ہونے یا نہ برسنے سے ان کے یہ حواس، حیوانی حواس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، حواس جن میں وہ فکری شعور نہ تھا جو حقیقی عقلی میں دیکھتا ہو رہتا ہے، جسے قرآن نے فکری قلبی سے تعبیر کیا ہے، ارشاد حق ہے -

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَبْصَارٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا
وَلَهُمْ اَنْفٌ لَا يَشْفِقُونَ بِهَا وَلَوْ لَكَ تَحَدَّثَ لَأَنعَامَ بَلْ هُمْ
أَعْمَىٰ ۚ لَوْ لَكَ هُمِ الْغَافِلُونَ (سورہ صافات: ۱۷)

ترجمہ - ان کے دل ایسے ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ایسے ہیں کہ جن سے وہ سنتے نہیں، ایسے لوگ جو پاؤں کی طرف ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے راہ رو، یہی لوگ غافل ہیں۔

اس سے واضح ہے کہ قلب کا محض طبی شعور اصل نہیں جو حیوانات میں بھی موجود ہے، بلکہ فکری قلب اس ہے، جس کا احترام قوت فکر ہے۔ وہ نہ ہر وقت حواس کام ہی نہ کریں گے یا کریں گے تو وہ ناقابل اعتبار ہوں گے، اور غیر قابل التفات جس سے نریں ہے کہ قلبی نور اصل ہے جس کا نام فکر ہے نہ کہ محض قلبی شعور جو چو پاؤں میں بھی پایا جاتا ہے۔

عقل کی کارگزاری کے قابل التفات ہونے کا حقیقی معیار

ہی طرف عقل کے بارے میں بھی قرآن کریم نے یہی فیصلہ دیا ہے کہ اس

کی کارگزاری کے قابل اوقات ہونے کا معیار بھی یہی قوت فکر ہے، عقل عمل نہیں۔
 عقلی عقل طبیعی کے سوچ بہار کے ہمارے جذبہ قلب کا فطری سوچ ہے۔ اس کا منشا نہ ہو جس
 کا نہ فکر ہے وہ عقلی شعور بھی ہے شعور اور ناقابل متا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے قلوب کو
 جو یہ فکر نہ ہوں قرآن نے یہ قلوب نہیں کہا، غافل کہا ہے، ہیں کہ ارشاد ہے

وَمِنْ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ یُّنۡزِلَ عَلَیْہِۭیۡ حُوۡلًا وَّطَعۡفًا وَّیُنۡزِلُ مِنْ السَّمَآءِ
 مَآءً فَاۡتۡخِیۡ بِہٖۤ الْاَزۡہٰیۡ بِغَفۡفٍ مَّوۡلِیَّہَاۤ اِنَّہٗ فِیۡ ذٰلِکَ لَاۡیٰتٍ
 لِّلَّذٰیۡنَ یَعۡتَمِدُوۡنَ
 (سورہ ۲۴)

ترجمہ :- اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بھی دکھاتا
 ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے اور وہی
 آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اسی سے زمین کو اس کے مردہ
 ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ان میں سے ان لوگوں کے
 لئے نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔

کی سمیت کریں۔ سے نمایاں ہے کہ برق و بخار اور بارش سے امیر، غبار
 (زمین)، وغیرہ ہمارے وجود کے ہاتھوں سے نکل آنے کی چیزیں ہیں جنہیں سب دیکھتے ہیں حتی
 کہ چرند و پرند بھی اور ان سے بنی ہوئی زندگی کے ہر سے میں ہرگز نہ ہرگز غافل و غلط کا اثر
 بھی پتے ہیں، لیکن قرآن یہ کیا ہے کہ ان حواشی میں قدرت کی نکالیاں پنہاں ہیں،
 اور ان ہی کی پہچان کرنا مقصود بھی ہے، وہ صرف عقل خزانے والوں ہی کے لئے ہیں
 آنکھ لڑانے والوں کے لئے نہیں، اور عقل لڑانے کا ہماری فکر کا استعمار ہے، جو عقل کو
 کام پر لگاتا ہے۔ یہ مہربانی اور یہ توفیق سے عقلی تک اتنا بھی مہلت اور یہ سہجہ،
 ہوتی ہے۔ ہر حال میں یہ یا عقل، ذوق ہو یا وجد، یا فکر کے رعب اور یہ گواہی
 ملے ہیں جس سے فکر کا ہر نام عمل کر رہے سمجھتا ہے۔

قرآن حکیم کی انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت اور اس کا انداز

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جگہ جگہ مختلف دائروں میں انسان کو فکر و تدبیر کی دعوت دی ہے، کہیں غور و فکر کے لئے انہی آیات ہیں، کہیں شرعی اور بھی آیات سامنے رکھی ہیں۔ اور اچھائی اور برائی کی بات اور ان میں تدبیر اور غور و فکر کا مطالبہ کیا ہے، انہی آیات کی طرف۔ جنہاں کے لئے فرمایا:-

وَلِيِّنْ أَنْفُسَكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

ترجمہ - تمہارے اندر (غور و فکر کی معرفت) سوچو، ہیں کیا تم غور نہیں کرو گے۔

کہیں کوئی آیات پیش نہیں، جیسے:-

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

ترجمہ - کیا وہ آسمانوں اور زمین کے حقائق میں نظر (فکر و فکر) نہیں کرتے۔

کہیں ان دونوں لوگوں کو جمع کر کے فرمایا:-

مَسْرُومًاۙ اِنۡمَآ هِيَ الْاَفَاقُۙ وَلِيِّنْ اَنْفُسَهُمْۙ حَتّٰیۤ يَفْقَهُوا۟ ذٰلِكَۙ
(سورۃ السجدة ۵۳)

ترجمہ - ہم غرق یہ ان کو پائی (قدرت کی) نشانیاں ان کے گرد و فوان میں بھی دکھادیں گے اور خود ان کی ذہن میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔

کہیں شرعی آیات پیش نہیں اور قرآن حکیم کو غور و تدبیر کے لئے پیش کیا:-

اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَۙ وَلَوْ كَانْ مِنْۢ بَعْدِ عَذٰبِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا

فِيْهِۤ اٰیٰتًاۭ بَٰرِظًاۙ (سورۃ ۸۲)

ترجمہ :- کیا پھر قرآن میں غور نہیں کرتے اور اثر یہ اللہ کے سوا
کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ان میں بہت اختلاف پاتے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کی شان اور پاکیزہ
سیرت و کردار میں غور کرنے کی طرف توجہ دلائی تاکہ ان سیرت پاک کو دیکھ کر آپ
کی دعوت کی صداقت دونوں میں آجائے ہر لوگ اسے ماننے کے لئے تیار ہو جائیں۔
فرمائیے :-

لَیْسَ اَنْیَا اَعْطٰکُمْ بِوَاحِدَةٍ، اَنْیَ تَقُوْنُوْا لَهٗ مُنٰی وَفَرَادٰی لَہٗ
تَصْعٰکُمْ وَا، مَا بِصَاحِبِکُمْ مِنْ حَبِیْبٍ، اِنْ هُوَ اِلَّا لَقَدْزِلْ لَکُمْ مِنْ
یَدَیْ غِلَابٍ شَدِیْدٍ۔ (سہ ۳۹)

ترجمہ :- آپ فرمائیے: اے عظیم کہ میں تمہیں ایک ہی بات ہی
فہمیت کرتا ہوں کہ تم دو دو اور ایک ایک آؤ اور پھر فکر کرو کہ تم
واقعی تہہ سے ان ساتھی (عظیم) میں کوئی دیا ہوگی یا ہوں ہے؟ وہ
تو ان کے سوا کچھ اور نہیں ہیں کہ تمہیں آخرت کے شدید عذاب
سے ڈرانے والے ہیں جو تہہ سے سامنے آنے والے ہیں۔

وَالْہٖمْ یَصْعٰکُمْ وَا مَا بِصَاحِبِہُمْ مِنْ حَبِیْبٍ، اِنْ هُوَ اِلَّا لَقَدْزِلْ
لَکُمْ مِنْ (سہ ۴۰)

ترجمہ :- کیا یہ فکر سے کام نہیں لیتے اپنے ساتھی (عظیم) کے
دوسے ہیں کہ کیا ان میں ہوں ہے؟ وہ نہیں ہیں مگر ایک کھلے
ہوئے ڈرانے والے آخرت کے عذاب سے (کیا یہ کسی بھان کا
کام ہے؟)

یہی صورت ویدائیت کی بھی ہے کہ حقائق غیبیہ کے انکشاف میں بھی یہی
فہمی فکر کام کرتا ہے جس کو ”تہہ“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ان سے منقلب شدہ

علوم و معارف کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے، قرآن حکیم نے رٹ و فرمایا کہ -

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْحِكْمَةِ تَلَفُظُ الْكَلِمِ الْخَيْرِ كَثِيرًا، وَادْبَعُ الْكَلِمَ الْاَلَا
اُولَئِكَ اِلَّا كَلَاب. (البقرہ ۲۶۹)

ترجمہ - جسے حکمت دے دی گئی اسے فکر کثیر ملنا کر دینی گئی، اور
بھیت دی قبول کر سکتے ہیں جو گہری عقل والے ہیں۔

حاصل کلام

حاصل یہ ہے کہ عقل عقل ایک صبی غریبہ اور طبعی مادہ ہے، جیسے چوٹی اور
شلوائی وغیرہ، مگر وہ صورت عقل ہے جو بالاد شعور ہے، اور زیادہ سے زیادہ قیاس کے
ساتھ سے کیا ہے کا اندازہ کر سکتا ہے، لیکن سب اور لہاب حقیقت عقل ہے، جس سے
حقائق کو پہ اور حق کی شریک منکشف ہوتی ہیں، اسی کا نام فکر ہے، یہ حکمت جسے فکر کثیر
کہا گیا ہے، عقل عقل طبعی سے برآمد نہیں ہوتی، بلکہ عقل عرفانی سے منکشف ہوتی ہے
جسے لب کہ گیا ہے۔

بہر حال قرآن حکیم نے اس خاص قوت فکر جس کا تعلق قوانین الہی، معرفت
خداوندی، حقائق نبوت اور اس کے پیمان کے انکشاف سے ہے، جسے صہد اللہ کہ گیا
ہے، اسی کو کہیں فہم بھی ہے، کہیں نہ (عرفانی)، کہیں نظر (باطنی) ہے، کہیں
بصیرت سے اور غصہ ہٹا کر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے جو انسان کی مادی قوتوں،
حواس، عقل، وجدان اور حدوں و قیود کو کام میں لگاتا ہے اور یہ صرف انسان ہی
کے ساتھ مخصوص ہے۔

بہر حال قرآن حکیم نے فکر کو انسان کا انہماکی بنو برقراردے کر اس کا مصروف
انفس و تعلق، تفریح و تعلق اور کدورت فاعل و صفات نبوی اور معرفت الہی کو بتلایا ہے
اور ہر جہد الہی کی دعوت دی ہے، اور خیر ہے کہ فکر و تدبر پر چشم بند اور گوش شلوا کا کام

نہیں بلکہ قہر منکری کا کام ہے، اور فکری جب ان اہل ایمان وغیرہ کا کام ہوتا ہے تو وہ اس کی اقدار میں پہچان کا اہتمام دیتے ہیں، اور پھر فکر ان میں سے اہل حق اور حق سے متصادف پہنچ کر معرفت حق کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

خلاصہ کلام

خلاصہ یہ کہ فکری انسان کی تہذیبی معرفت ہے، فکری انسانیت حقیقت کی نفس منیز ہے، فکری سے ہم و معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، فکری انسان کی خودی اور دہنی قوتوں کا اہتمام اور سربراہ ہے، مگر فکر اسلام میں مطلوب نہ ہوتا تو اہل حق و اذہم کلیہ مسلمہ ہو جاتا اور شرائع فرعیہ امت کے سامنے نہ آتیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ کس درجے کا نتائج دہنی ہے، کس درجے کا فہم ہو چکا ہے، مگر بہتر ان کی جنس بہر حال امت میں قائم رکھی گئی ہے جو برادرۂ عالم ہے، اس نے ہر موجد اسلام میں دہنی سے اگر اس بنیادی اصول بلکہ اصل اصول کی طرف بداندان کے بھی حقوق کی توجہ دہنی اور دہنی کے بدستے ہوئے حوادث میں فکر اسلامی کی تشکیل جدید کی دعوت دی اور اس پر ہم و نفس کو انسانی اور دہنی حقائق کے استکشافات کی طرف متوجہ کیا تو نہ صرف یہ کہ اس نے ایک بنیادی مسئلہ اقدار ہے بلکہ غور و فکر کی تاریخ کو بھی اس پر ہے تاکہ ہر موجد بنیاد حضرت شیخ ابنہ مودود محمود حسن صاحب قدس سرہ نے رکھی تھی جس کا نصب العین ہی قدیم و جدید تعلیم کا ایک کر کے امت کی مختلف صدیوں کو ایک مرکز پر جمع کر دیا تھا کہ فکر و اقدار کے راستے سے قوم کے ان دوسروں کو دہنی و جدید کی ذہنی فہم کر کے انہیں انکار و خیالات اور ملامت و مقاصد کی وحدت سے قوم و امت جدا کیا جائے، اس لئے بلاشبہ ہر موجد اسلام میں اس اقدام میں تحریک و تہذیب کی مستحق ہے لیکن اس نئی بعثت اور فکر اسلامی کی تشکیل نو کے جذبات سامنے آنے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فکر کا بھی کیا اس مرکز کی نقطہ سے کیا جائے، جس میں یہ تمام

ذکورہ افواج جن کے لئے قرآن مجید نے دعوت دی ہے مسرت کراہی سرکزی نقطے کے نیچے جمع ہو جائیں اور کام بھانے پھیلنے کے مسرت کراہی ہلچلی نقطے سے شروع ہو۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مرکزی نقطہ ”منہاج نبوت“

اس لئے فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے سلسلے میں پہلا قدم جو ہمیں اٹھانا چاہئے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے فکر کے لئے سب سے پہلا فکر ایک نشانہ اور ہدف متعین کر لینا چاہئے جس پر ہم اپنے فکر کی قوت نیاں صرف کریں اور شایعہ و شایعہ مسائل اس نقطے سے جڑتے چلے جائیں، جس سے نہ صرف راستہ ہی سامنے آجائے گا بلکہ تشکیلات افواج و ہوام و خیالات بھی نمودار ہوں گے اور اس سے دفع ہوتے چلے جائیں گے اور ہمارا قدم بھانے چلی ہوئے کے مثبت انداز سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سو ہمارے نزدیک وہ جامع نقطہ ایک ہی ہے جس کا نام ”منہاج نبوت“ ہے، جس پر فکر کو مرکوز کر دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس منہاج ہی کی شمع ہاتھ میں لے کر یہ قوم آگے بڑھی ہے اور غلطیوں میں آجلا پھینکا چلا گیا ہے۔ اس منہاج سے آج بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اس منہاج نبوت کو سامنے رکھ کر ہمارے سامنے دو حوائج آجائے گا جو اس امت میں نئی امت نے پیدا فرمادیا ہے، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ خود اسلام کی تشکیل کا آغاز کس نوعیت سے ہوا کہ ہم اس کے فکر جدید کا آغاز بھی اسی نوعیت سے کریں، نیز یہ بھی سامنے آجائے گا کہ اس کے ابتدائی مراحل سے گزر کر اور آخر کار اپنی انتہائی حوصلوں پر پہنچ کر بحیثیت جمہوری اس امت کا حوائج کیا بنائے؟ اور اسے کس ذوق پر ڈھال؟

منہاج نبوت کا امت کے حوائج اور ذوق کی تعمیر پر اثر

فکر کیا جائے تو اس منہاج نبوت نے اصولی طور پر ہمیں دین کے بارے میں کمال اعتدال اور توسط کا راستہ دکھایا ہے، نہ تو اس نے ہمیں نہایت کے راستے پر ڈھال کر ہم مہارت اور دینی داری کے نام پر دنیا کو لکھیا ترک کر کے دعوہ نہیں

یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں۔

فَوَلَّوْهُمْ يَافُكُوْهُوَ وَيَسْمَعُوْهُوَ اَوَّلَهُمْ اَلْاَمَلُ فَاَوْفَ يَغْلُوْهُنَّ

(الحجر ۳)

ترجمہ:- اور آپ ان کو (ان کے حال پر) رہنے دیجئے کہ وہ
کھمبوں اور چیموں اڑائیں اور خیالی منصوبے ان کو غفلت میں
دالے رکھیں ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔

بلکہ اس الفاظ و تحریک سے الگ کر کے ذہن کو ترک کرانے کے بجائے اس
کی نگاہ کو ترک نہ کرنا ہے، اور دین کو اصل رکھنے کے ساتھ اس میں غور اور مہارت سے
رہنا ہے، یعنی ایک ایسا جامع فکر دین ہے جس میں دنیا کے شعبوں کو زیرِ استعمل رکھ کر
ان ہی میں سے آخرت پیدا کی ہے، چنانچہ دنیا کو کھیتی بھری اور آخرت کو اس کا پھل۔

اَللّٰهُنَّ فَاَوْفَ يَغْلُوْهُنَّ اَلْاَمَلُ

ترجمہ:- ذہن آخرت کی کھیتی ہے۔

حاصل یہ تھا کہ اگرچہ ضروری ہے تو کھیتی بھی اچھی ہی ضروری ہے۔ اس
نئے اسلام کے برعکس جس میں آخرت ہے وہیں حلقہ دنیا بھی شامل ہے، مثلاً اگر
مسواک میں ڈاب آخرت ہے تو وہیں منہ کی خوشبو بھی غائب فکر ہے، اگر عیوب و زلی
میں بہ نسبت حسن مہارت کی قوت رکھی گئی ہے وہیں کام و دین کے واسطے سے بھی
اجتناب نہیں بھرا گیا ہے، اگر ہاں میں بہ نسبت آخرت اور غیرت حیا اور سحر و جادو کا
تھنہ حاصل ہے تو وہیں حسن و لطافت اور دکھانگی کوٹا ہے۔ گراں رکھنے سے بچا اور
زمین سے کھینچا ہوا کھنے کی مسخرت سے کبر و نخوت اور چہرہ پندی کے کھنے سے بچنا
ہے تو وہیں لباس کو آلودگی اور گندگی سے پاک اور صاف رکھنے کی صورت بھی تھی، رکھی
گئی ہے، جو دنیاوی مقام ہے۔ آخرت کی شہادت کا اصل مقصد بدل کے رتھ تو دنیا ملک،
خدمت خلق اور قومی تربیت کا دہائی آخرت حاصل ہے تو وہیں سے دنیاوی اقدار و

بلکہ تبدیل ہو جائے گی جو قسب مملووع ہوگا، اس سے تشکیل جدید کا طرہ و طریقوں میں یہ ہے کہ مسائل ہمارے قدیم ہوں اور دلائل جدید، تاکہ یہ تشکیل کا نمونہ کر کے ہم خلافت الہی اور خلافت نبوی کا حق ادا کر سکیں۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا یہ پہلا قدم ہے جو مرکزی نکتہ ہے، جس سے ہمیں کام کا آغاز کرنا ہے اور اسی نکتے پر اپنی تمام قوانین صرف کرتی ہیں۔

فکر اسلامی کی تشکیل جدید میں اصول اور

قواعد کلیہ اور ضوابط کی پابندی کی اہمیت

اس تشکیل جدید کے سلسلے میں اگر اس قدم وہ اصول اور قواعد کلیہ اور ضوابط ہیں جن کے سبب منہاج نبوت سے تمام احکام و احکام و اخلاق و عبادات اور معاملات و اجتماعیات وغیرہ آئے ہیں تاکہ ہماری تشکیل جدید کا سرچشمہ وہی اصول ہوں جن سے مسائل کی تشکیل قدیم میں تھی اور اس طرح قدیم و جدید تنظیمیں میں کوئی تفاوت یا بعد اور برتری نہ رہتا نہ ہوتی، ورنہ کلام ہے کہ اصول کلیہ سے ہٹ کر یا انہیں بدل کر یہ تشکیل اسلامی فکری تشکیل نہ بن سکے گی۔

اگر ایک شخص سائنس کے فکر کو مرتبہ حاصل کرنے کے لئے فن طب کے اصول سے کام لے لے گا جن کا سائنس کے اصول منسلک ہو، علوم صحائف سے کوئی تعلق نہ ہو، یا منطق و فلسفہ کی فکری تنظیم کے لئے صرف دلوں کے اصول سے کام لے لے گا تو وہ کبھی اس تشکیل میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اس لئے سب سے پہلے اسلامی فکر کی تدوین و ترتیب میں اسلامی فکر کے اسی اصول ہی کو سامنے رکھنا چاہئے تاکہ ہماری تشکیل سے وہ ذاتی فوٹ نہ ہونے چاہئے جو ان اسی اصول میں بیست کی گیا ہے اور انہی سے شریعت کے قواعد و مقاصد تک پہنچا ہوا ہے، یہ اصول و قواعد ہی درحقیقت منہاج نبوت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جس کا اثر پورے قانون شریعت

میں پھیلا ہوا ہے، اگر تکفیل جدید میں یہ قواعد وضوابط نہ رہیں تو وہ اسلامی فکر کی تکفیل نہ رہی صرف وہ فی فکر کی تکفیل بن جائے گی۔

اصول وضوابط کے ساتھ جزئیات کے تقصیر کا مسئلہ

ابن ان قواعد کلیہ میں جو وضوابط مہدات اور مظاہرہ کے بارے میں ہیں ان کی عملی جزئیات بھی شریعت نے خود تقصیر کر دی ہیں، اس لئے ان میں تعمیر و تبدل یا کسی جدید تکفیل کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا، البتہ معادرتی، معاشرتی اور سیاسی و اجتماعی امور میں چونکہ زمانے کے تغیرات سے نقشے ادا ہوتے رہتے رہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان کے بارے میں کلیات زیادہ دیاں کی ہیں اور ان کی جزئیات کی تفصیلات کو وقت کے تقاضوں پر چھوڑ دیا ہے، ان میں اصول و قواعد کے تحت قواعد ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے رہتے رہتے۔ البتہ ایسے تغیرات کو چونکہ قواعد کلیہ کے تحت رکھا گیا ہے اس لئے ان میں ہر حال فی الحقیقت کی ضرورت نہ پڑے گی، جسے ہر حال فی الحقیقت ہی میں کر سکتے کی، جیسے کہ قرآن، ضمیمہ میں کرتی رہی ہے، اس ایک اجتہاد کو اجتہاد کی تو اجازت ہے، اجتہاد ہی نہیں کہ وہ اجتہاد کے دائرے سے باہر نہ نکل سکے، قواعد و اجازت جزئیات کا ہو جبکہ وہ منسوس ہوں، یہ قواعد کلیہ کا ہو جبکہ وہ اجتہادی ہوں، جزئیات میں درحقیقت اجتہاد میں اصول و اجتہاد ہی کا ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ جزئیات پڑھتی ہیں، اس لئے اس تکفیل جدید کے موقع پر یہ کلیات و جزئیات سامنے رکھنی کا اثر ہوئی اور انہی کے دائرے میں دو تریہ جدید تکفیل و ترتیب عمل میں "نکے کی" جزائر اس تقصیر کا مقصد قومی تربیت ہے کہ اگر وہ اس منہاج پر اصول سے ہر میں قویہ ایک مکی ہوئی رہے ہے کہ تربیت اصول اور کلیات سے نہیں ہو سکتی، جیسے حاج، اصول طب اور معرفت فوہم اور یہ سے نہیں ہو سکتا، جب تک کہ حاج کے جزوی احوال کو بچوں کو جزوی طور پر سمجھ نہ لگو جائے، اسکی صورت شریعت

کی بھی ہے کہ اگر قوی مہولہ اور قوی اصول پیش نظر ہو تو وہ محض اصول کلیہ سے نہیں ہو سکتی، بلکہ جزئیات عمل ہی سے ممکن ہے، یہی وجہ ہے کہ ابنِ اصول کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو وہ محض ابنِ کی ذہنت ہوں۔ عملی زندگی سے انہیں کوئی تعلق نہ ہو، اور کوئی عملی پروگرام بھی ان کے پیچھے نہ ہو تو شریعت نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان میں زیادہ غور و ملاحظہ کیا جائے، غور چاند کے گھٹنے یا مینے کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا تو قرآن نے اسلوبِ حکیم پر جواب دیا کہ اس کے منافع سے کائدہ و آخر، ان کے حقائق کے پیچھے مت پڑو:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاٰثٰنَةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوْجُوتٌ لِلنَّاسِ ۖ وَالْخَبْرُ

(البقرہ: ۱۸۹)

ترجمہ:- آپ سے چاند کے عبادت کی تحقیق پتہ چلتے ہیں، آپ فرمادیتے کہ وہ ”موجباتِ اوقات“ ہیں، لوگوں کے لئے اور حج کے لئے۔

ذوہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمادیا گیا کہ تمہارا ہم اتفاق نہیں کہ ان حقائق کو پہچان سکو، تو انہوں نے اتفاقاً بھی بات کے پیچھے پڑتے ہو، یہ حقائق یا غور ہی عملی، وضاحت سے مختلف ہو جائیں گے یا اگر نہ ہوں تو قیامت میں تم سے ان کا وہی سوال نہ ہوگا کہ تم ان پر سوالات نہیں تھی:-

قُلْ السَّوْءُخَ مِنْ اَمْرِ دُنْيٰی ۚ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْتَمِدُوْنَ ۝۱۹۰

(البقرہ: ۱۹۰)

ترجمہ:- آپ فرمادیتے کہ ذوہ میرے دلت کے علم سے ہی ہے اور تم کو بہت غورِ اہم دیا گیا ہے۔

ایسی طرح قیامت کے حقائق کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمادیا گیا کہ تمہیں اس سے کیا تعلق؟ تمہاری ترقی اور سعادت اس کے مترادف وقت کے علم پر

موقوف نہیں، صرف اس کے آنے کے یقین اور عقیدے پر موقوف ہے اور اس میں یہ
جزوی تفصیلات شامل نہیں۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَالِ الَّذِي فَتَنَ أَعْيُنَنَا وَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ
إِذَا جَاءَكَ بِذَلِكَ مَالٌ فَخُذْهُ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْهُ (۲۴-۲۵)

ترجمہ - یہ لوگ آپ سے قسمت کے مفسد پر پوچھتے ہیں کہ اس کا
واقعہ کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا فعل اس
(کے ہم فتنہ) کا دار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔

بہر حال قرآنی رہنمائی سے ہم وہی مطلوب اور قابل تفصیل ہے جس سے کلی
دعویٰ میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہو اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہو۔ حاصل یہ ہے
کہ کلی دعویٰ محض اصول سے نہیں بنتی بلکہ جزئیات ممیسی سے بنتی ہے، جس کی
بروقت تحریرین اور غریبوں کی چٹے اسی لئے کسی مرتبی نہیں یعنی ”ذاتی“ کی تفسیر ان
جہان نے ”الذین یوسوس علیہم یصدونہم للعلوہم لعلوہم“ سے کی ہے، یعنی یہ وہ
ہے جو ارتداد چھوٹی چھوٹی جزئیات سے لوگوں کی تربیت کرے۔ اس لئے قرآن کریم
نے تذکیر و مواظبت اور اصرار و تعارف کے نظام کو اجتماعی طور پر مستحکم کیا اور اسے حکمت فی
الارض (حکومت و مسطرت) کی بنیادی فرض و عایت ظہرانا۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس منہاج پر ہم اپنی فکر کی قدامت صرف کریں وہ جہاں
اصولی ہو وہیں جزئیات نہیں سے اگی بھر پور ہو، تاکہ ہم اور کل وہ لوگ جمع ہو سکیں کہ اس
کے بغیر ہر رائے اور اس کی تکمیل پر یہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔

حاصل مطلب

ہم صحت یہی ہوا کہ فکر و سوا کی تربیت کے وقت جیسے سوا دنیاویوں کو
ماننے رکھن ضروری ہے ایسے ہی فکر اور فتنہ جزئیات کا سامنے رکھن بھی ضروری ہے۔
اہم مناسب اور آج کے دور کی نسبت کو سامنے رکھ کر ان جزئیات میں ترجیح و انتخاب

جدا ہوتے ہیں، وہ اہل علم کا کام ہے، مگر یہ بھی خواہر ہے کہ اصول کا خلاف اور حق کی پامعیت و رعایت نیز ان کے اندرونی مضمرات کی منہ دہی ان کی جزئیات کے بغیر ممکن نہیں، انھری اصول گتے بھی معقول اور اہل پذیر ہوں نہیں پس جب تک ان کی عملی مثالیں سامنے نہ ہوں، ان کا حقیقی مفہوم و معنی نہیں ہو سکتا، ان جزئیات عمل ہی سے اسلام کی مجموعی صورت و شکل سامنے آ سکتی ہے۔ اس لئے فکر اسلامی کی تشکیل و جدہ میں یہاں ایک طرف مجموعہ عربیہ کے اسلامی اصول اور حق کے پہلے یہ ہر باب کے قواعد کلیہ یا ضوابط کلیہ، تاثر پذیر ہیں و میں دوسری طرف ان کے نیچے کی عملی جزئیات کا سامنے ہونا بھی لازمی ہے، ورنہ اصول کی رعایت و پامعیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔

فقہائے حنفیہ میں کے استخراج جزئیات کی افادیت

اس سے ہی ان حوادث و واقعات پر بھی روشنی چھن سکتی ہے جو ان جزئیات کے استخراج کا باعث بنے جب فقہاء مسلمانوں نے قواعد شرعیہ سامنے رکھ کر ان سے مجید سے مجید فتوے کے انکاس بھی ان قواعد سے کیا، غلط ہے کہ ہر دور کے حوادث میں کوئی صور پر یکسانیت ہوتی ہے کوئی حادثہ کی شکیں حسب زمان و مکان ہر دور جدا ہوتے ہیں مگر اس سے وہی جزئیات ان کے حوادث میں بھی بیکار نہ رہتے ہیں ہوتی ہیں، اور انھیں قوانین کی جزئیات تو ہم زعم میں ہر قیاس تو ضروری کیا جاسکتا ہے، جہد بہت ممکن ہے کہ استنباط میں ایسی جزئیات بکثرت مل جائیں جو آج کے دور میں سابق دور کی طرح کارآمد نہ رہتیں ہوں، صورت حال کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ضرورت اور ہماری قواعد و احکام کی ہوں، جہد جزئیات چنانچہ فقہاء نے انہوں سے لگی ہوئی ہیں اس لئے ہر نسبت ہماری استخراج انرا، جزئیات نے منہائی نیت سے زیادہ قریب ہوں گی، اس لئے بھائے اس کے کہ ہم انہوں کو قواعد کلیہ سے جزئیات کا استنباط

کرنے کی مشق سے چڑیں، یہ زیادہ سہل ہوگا کہ اخراج شدہ جزئیات کی بجائے وہ
ترتیب میں دو حالت و مشق استوں کریں۔ پھر بھی اگر ملحق کو سنے اخراج ہی کی
ضرورت دہی ہو تو یہ جزئیات سہل ہی اس کا راستہ بہتر طریق پر ہموار کر لیں گی، بلکہ
میں ممکن ہے کہ باب یہ فنی جزئیات کا اخیر اصول سے بلا ہوا سامنے آئے تو شاید
میں کسی کے جزئیات کے اخراج کی ضرورت ہی نہ پیش آئے کیونکہ معلوم ہو چکا ہے
کہ ختمیائے امت نے اصول تکرار اور قواعد شریعہ کی روشنی میں ہمد سے ہمد غنمات
تک کے احکام مستند کر کے جمع کر چکے ہیں جس کے مجموعے سے ایک مستقل فن
جامعہ تیار ہو گیا، جس میں ہر شعبہ زندگی کی بے شمار جزئیات موجود ہیں۔

اس سے فکر جدید کی تقابلیں میں قواعد کچھ کے ساتھ ان جزئیات کو سامنے
رکھنا از بس ضروری ہے، جیسا کہ ہے کہ صفہ سہلین نے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے
دینی جزئیہ کو بھی کسی مروجیت یا اقوام کے معنی و استہزاء کی وجہ سے اکیلی ترک کرنا گوار
نہیں کیا۔ حضرت سعد بن خدیج رضی اللہ عنہ نے ایک بار ہمداد (عراق) میں کھانا چاہا، فرما
رہے تھے، ایک خدیج خرم کھانا کھا رہا تھا کہ ان کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر زمین پر
گر گیا، حضرت سحاح نے اسے فوراً اٹھ کر اس کی گرد چھڑی، صاف کیا اور تناول
فرمایا۔ حکام نے عرض کیا کہ یہ ملک متحدوں، دولت مندوں اور میر چشموں کا ہے، وہ
اس حرکت کو بڑی حدت کی نظر سے دیکھیں گے۔ فرمایا: ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی خَلْقِکَ
بِهَیْوَءِ الْخَطِّ“ (کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے ترک
کر دوں؟) فوراً کہا چائے کہ ایک حرف تو دین کے ایک ایک جزئیہ کی پابندی اور
دوسری طرف ملک کی فوجات۔ خدمت کی توسیع اور تحریک کا نام اور اس کے ساتھ
مکتبہوں کا تحریک و معنی، نہیں جو نشان پاک روح میں فیضانِ نبوت سے بچ سکتا تھا وہ
اس قسم کے حواشی سے ابھی کس سے کس نہ ہوتا تھا۔ ”مفروضہ“ سے زیادہ کون سننے دین
کی جزوی جزوی پابندی میں پیش قدمی تھانہ ان سے زیادہ پھر کون اسلامی فوجات

میں تیز قدم تھا، جس سے ایک طرف تو یہ واضح ہے کہ واقعی احوال و حوادث کے پیش نظر قسح اور بند گیری کے معنی واقعی ذمے ہونے کے نہیں کہ قسحوں کی رہنمائی یا مجبوری یا تاج کل کی اصطلاحی رواداری کے تحت اسلامی جزایات میں عداوت کی جاسکے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ اسلام نے اصول اس وجہ اسبق اور چھک دار رکھے ہیں کہ حوادث ان سے باہر نہیں جاسکتے، جس کے معنی یہ ہیں کہ دین اپنے خاص مزاج اور مادی پالیسی کے تحت نہ جوڑے میں کبھی تہی دامن ثابت ہوا اور اس نے کبھی اپنے اندر طر محسوس کر کے پیر دانی، دوسری یہ بات بھی اس واقعے سے اور اس جیسے بڑاں واقعات سے نہیں ہے کہ اسلام، کبھی اور سبھی قسم کا کوئی بھی قانون نہیں بلکہ دین ہے جس کی اساس کا بنیادی عنصر مشق و محبت ہے، جو ذات حق، ذات نبوی اور ذات محمدیہ سے وابستہ ہے، اس لئے ایک چارہ مشق اپنے محبوب کی کبھی اور کو ایک آن کے لئے بھی نظر انداز نہیں کر سکا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہاں ”میتھی“ کا لفظ استعمال فرما کر اس محبت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی جزئیہ کے ترک کرنے میں کوئی قذوئی کجی بھی نکلتی ہو تو قانون مشق میں ایسی کجی کئی کاموں پر نہیں ہوتا۔ اس لئے اسلامی حوزوں میں یہ مشق کی کیفیت بھی اسی طرح بھی ہوئی ہیں جیسے ہائی میں شکر نگہ جاتی ہے، جو ایک راجح احتیاد و مسم کو ہر برائے کا پابند رکھ رہتی ہیں اور اس سے ایک ایچ بھی نہیں لے سکتا، اس لئے تکلیل نو کے وقت اسلام کی اس خصوصیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اسلام میں آزادی ضمیر اور حریت رائے کی حدود

نہیں میں اپنی پابندی اور قید و بند کے ساتھ ہی آزادی ضمیر اور حریت رائے بھی چاہی فرامی کے ساتھ اسلام نے قوم کو اپنی ہے کہ ایک مادی سے مادی آدمی بھی اس قانون حق کے معیار سے مسلمانوں کے پاس سے سربراہی و ہاک خاک

مانکر سکتے ہیں اور اسے عوام کی عقلیت کو ماننے سے چارہ کار نہیں ہوتا۔ اس کے لئے سب سے بڑی ٹھیکر لڑائی بدعت ہے جس کا نام امامت مصلفی ہے، جو کلیہ امت کبریٰ یعنی امامت و خلافت پر منطبق ہے۔ وہاں اگر امام اور میر ہے تو یہیں بھی امام ہے، وہاں اگر جہاد میں بغض و حسرت ہے فردا تجھے ہے تو یہیں بھی ہے، وہاں اگر امام کے حق میں معصیت فرض ہے تو یہیں بھی ہے، وہاں اگر پہاڑوں کی سطحی مرچ اور سیدھی ہونی ضروری ہے تو یہیں بھی بھی ہے، وہاں اگر میرے اور میرے ہے تو یہیں بھی ہے، وہاں اگر صلوات میں کاف آجہ ناکائی کی حد مت ہے تو یہیں بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس لئے امامت مصلفی (برائے صلوات) کے جو طور طریق رکھے گئے ہیں وہی فوری عوام پر امامت کبریٰ اور اسٹیٹ میں بھی ہے۔ اس صورت حال کے تحت دیکھ رہے تو نماز کے مقتدی اس سے ذرا بھی منحرف ہوں تو ان کی لڑائی جھگڑیں ہو سکتی، پناچے اس مسجد کی ادرت اور اسٹیٹ میں مقتدیوں پر فرض ہے کہ جب امامیت بدعت ہے تو مقتدی بھی ساتھ ساتھ بدعت کرے یا نہ کرے، اور قیوم میں بدعت ہے تو یہ بھی قیوم کریں، اور ان کو بدعت ہے تو یہ بھی ان کو بدعت ہے میں بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہے بدعت نہیں، اور "ولا یضالین" کہے "آجہ" کہیں "جنتی" کہ ان کے امام سے بدعت کوئی براہی خطی بھی سرزد ہو جائے اور وہ بدعت ہے کہ بدعتی بھی اس کی اس فکری خط میں ساتھ ہیں اور بدعت بدعت کریں۔

نہیں حریت و آزادی یہ ہے کہ اگر امام قرأت یا اھلب صلوات میں کوئی دینی بھی خطی کر چکے تو بدعتی کو بدعتی قرار دینے کا حق ہے بدعتی اس بدعت تک امام کو چھو نہیں دے سکتے جب تک وہ اپنی خطی کی اصلاح نہ کرے یا قرأت صحیح نہ کرے، یہ کسی دیکھ میں خطی ہو جائے اور سے دہشت نہ کرے، پناچے امام کی خطی پر جو یہ مقتدی چھپے ہے عجم و تنجائی آوازوں سے اس صحن متنبہ کرتا ہے اور اسے کا حق رکھتے کہ بدعتی کی اصلاح پر بدعت ہو جائے۔

جہنم کی صورت اور مت سبیری یعنی انجیل اور دیاست کی بھی ہے کہ امیر مومنین کی صحابہ و اصحاب تو جبریل معاطے میں دایب ہے، اور نہ تو جبریل و سزا کا مستحق ہوگا، لیکن ساتھ ہی خود امیر کی کسی خطا و لغزش پر ایک عافی سے عافی آوی بھی ہوتا۔ ایک ڈاک آنے کا حق رکھتا ہے، دایب تک کہ میراں فعل کی صورت نہ کرے یا اس کا کوئی خذر سامنے نہ رکھے۔

کاروانی اعظم رضی اللہ عنہ پر ایک اعرابی نے اس وقت اعتراض کیا جبکہ وہ ہمیشہ امیر مومنین منبر پر کھڑے ہو کر خطبے میں احسان فرما رہے تھے کہ "لوگو! امیر کی بات سنو اور احسان کرو" اعرابی نے کہا کہ ہم نہ بات سنیں گے نہ احسان کریں گے، فرمایا: کیوں؟ کہا: مال غنیمت میں آپ کا حصہ عام لوگوں کی طرح صرف ایک چادر تھی، تاکہ آپ کے بدن پر اس وقت وہ چادریں چڑی ہوئی ہیں۔ فرمایا: اس کا جو آپ میرا بیٹا (میر خدائی مرزا) لے گا۔ صاحبزادہ نے فرمایا کہ میرا لہائیں کا قنداق تھا ایک چادر کافی نہ تھی، اس لئے میں نے اپنی چادر پیش کر دی، وہی ان کے بدن پر ہے جو انہوں نے "سجی استخوان" کی ہے۔ تب اعرابی نے کہا کہ اب ہم بات نہیں کریں گے۔

بہر حال مشاہیر نبوت کے حواج کی زد سے قفل میں تو یہ تھیدا اور پابندی ہے کہ اس کے کسی ٹکڑے جو نہ میں اصحاب میں گوارا نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ ایک عافی آوی نہ بھی امیر المومنین تک کسی خصوص قسم کی فرادہ شہت کے بارے میں اعتراض کا حق دیا گیا، لیکن حریت، رائے اور اصول کے تحت آزادی بھی انتہائی ہے جو حقیقی قسم کی جمہوریت کی ہذا درہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصول و قوانین کی یہ پابندی اور ان میں زندگی کو تنہا کر دینا کوئی قید و بند نہیں جو قانون پر مشقی ہو، جہاں ان ہی اصولوں کی پابندی سے اسلام اور اسلامی قوم عالمگیر ہوگی۔

اسلام اور اسلامی اصول کی عالمگیری پر واقعات حقیقت کے شواہد

آخر جب ہم اسلام کے حق میں ایک بے شمار دینی کے مدعی ہیں تو اس ہمہ گیری کے معنی ان کے نئی اصولوں کی ہمہ گیری کے تو ہیں، مگر وہ غلط ہو چکا ہے۔ تو سرور عالمگیر تو یہ عرب گیر بھی نہ ہو سکتا، کیونکہ جب انہی اصول پر صدیوں ہمہ گیر حکومتیں بھی چلیں اور انہی اصول سے تربیت پا کر قوم میں عظیم عظیم شخصیتیں بھی بھریں انھوں نے مشرق و مغرب کو روٹنی دکھائی اور حکومتوں کی شکل نیاں میں پھنسی ہوئی قوموں، نسلوں اور دھنوں کو ان کی مصنوعی حد بندیوں سے نکال کر انہیں اپنے کے وسیع میدانوں میں پہنچا تو کیا یہ اصول کی شکلیں سے ممکن تھا۔ اس لئے فطری اصول اور فطرت کی پابندی کو قید و بند اور غلط سمجھا جانے والوں کی غلطی کی عداوت ہو سکتا ہے، فطرت کی غلطی نہیں کہلا چکا ہو سکتا۔ بالخصوص جبکہ ان اصولوں کی دھنوں میں ایسی گنہگار بھی رہی تھی ہے کہ ان سے ہر دور کے مفکر و دانشور و اعلیٰ علم و فضل نے اعتراف مسک کی حد تک بھی کام لیا ہے اور آئی بھی لے سکتے ہیں، جن میں ہر دور کے حوادث کے لئے جاہلیت کا سامان موجود ہے۔

اس لئے تمدن و معاشرت کی مختلف قسمی جزائیت اور سنسن ڈکھانے پر اس قانون فطرت نے زیادہ زور نہیں دیا بلکہ اس کو وقت اور زمانے کے خواہے کر دیا ہے ہر زمانے میں برائی ہی صورتیں بدلتی رہتی ہیں، انہیں عقل و ضمیر ان کے اصول سے وابستہ کر کے ان کے احکام کمال دیکھتے ہیں، جیسا کہ مفسرین باب فتویٰ کا فاسد اس بارے میں ملاحظہ ہے، بالخصوص مسائل کے حوزہ استدلال سے بارے میں تو خاص طور پر ہر قرن جدید کے رنگ یہ ہوتے رہے ہیں، ایک دور میں فطری فلسفے نے رنگ دیا اور دین کے بارے میں عقل و حق و وہایت لوگوں کے لئے تسلی بخش نہ رہی جب تک وہ عقلی پزلے میں نہ آئے، تو رازنی و غزالی جیسے حکماء ملت نے دین کو فلسفیانہ انداز میں

فلش کر کے لوگوں پر جھٹ تمام کی۔ ایک دور میں خصوصیت اور حفاظتی پابندی کا غلبہ ہوا تو ابن عربی و غیرہ نے صوفیانہ اور عارفانہ انداز سے اسلام کو نمایاں کیا۔ ایک دور میں معاشرتی فلسفے کا زور ہوا تو شاد ولی ابنہ جیسے تھیم سمت نے فکری و معاشرتی رنگ کے فلسفیانہ رنگ سے اسلام کو سمجھا دیا۔ دورِ وقت کے مسائل حل کئے، ایک دور رہنمائی اور مشاہداتی فلسفے کا آیا تو ہائی دارالعلوم (دیوبند) حضرت مولانا قاسم نانوتوی جیسے محقق اور عارف باندہ لے اسلامی عقائد و اصول کو شہادتِ رنگ میں مسمیٰ خواہ وہ بھارتِ فلش کر کے اہم جہت فرمادیں، جس سے ایک طرف اسلام کی برتری بری اور دوسری طرف واضح ہوئی تو دوسری طرف اس کا قیاس نکلا اور اس کے رنگ استدلال کی یہ جگہ بھی واضح ہوئی کہ اس کے حفاظتی پر مجرد نوعِ دلائل کا ہر سچ چاہتا ہے اور حقیقت پر دستِ حقیقت رہتی ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ خود اس میں یہ سارے احوال اور سارے سچ موجود ہیں جس سے مجرد رنگ کا نام کی زیب زد و ثبات ہو چکا ہے جو حقیقت خود اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اہم حقائق اور وقت کے لحاظ سے صرف اہم کر کے دیتے ہیں۔

دورِ جدید کی عملی و نظریاتی خصوصیات اور اسلامی قوت و شکوت

آج کا دور سیاسی اور معاشرتی اور مختلف نظریات کی سیاست اور معاشرتی فلسفوں کے غلبے کا ہے۔ مذہب بن رہے ہیں تو سیاسی معاشرتی پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی مسلک پیدا ہو رہے ہیں تو ان حالات میں جب تک کسی دینی مسئلے کو سیاسی پابندی کے ساتھ فلش نہ کیا جائے تو عام کے لئے قابلِ التفات نہیں ہوتا، اس لئے ضرورت ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے اسلام کو یہی دور معاشرتی رنگ کے رنگ سے فلش کیا جائے، یہ سیاسی رنگ اسلام کے حق میں کوئی بڑا دلی رنگ نہ ہوگا، بلکہ اسی کے اندر کا ہوگا، حالتِ متحرک ہوں گے اور ان کے فکری اور مصلحتی قسم کے معاشرتی اور سیاسی فکر اس قوت کے خلاف ہوں گے اسلام ہی کی یہ سمت، اہم جہت کے انصاف و توازن نہ

ہوتے تو صدیوں تک اس کی وہ مٹائی ٹھوس دنیائے ماضی میں نہ چل سکتی جنہوں نے دینی کے ساتھ یہی عمرانی کے فرماؤں بھی دیکھے۔ آج بھی مسلم حکمرانوں کی یہ دنیائے اسی دور کی مستحکم فرمانروائیوں کے شرارتیں ہیں جن میں کتب و سنت اور کلمے فی البدیہہ کے انوار شامل تھے۔ لہذا آج کے غالب یہ مضبوط مسودوں کی تسلی یہ ہے کہ نبیوں نے موجودہ دور کی صورتوں کے نظریات کو اختیار کر کے، لیکن ان کے عملی کارناموں سے کوئی سبق نہیں لیا، اگرچہ اسے اپنے نظریات کا علم رکھتا رہے۔ ان کے عملی میدانوں میں دورانی تو آج بھی وہی اسی اشد قوت و حوت دکھائی دیتی ہے جو آپ سے پہلے دکھائی گئی ہے۔

دور جدید میں دینی مزاج کے مطابق فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا واحد طریق عمل

بہر حال اس دور میں اس کی شدید ضرورت ہے کہ اسلامی اصول، اسلامی مزاج اور نیت کا منہاج نکتہ قائم رکھ کر جس میں ایسے سیاست اور عدالت و عدلیہ کے وقت جمع ہے، وقت کے مسائل کی نئی تکنیکی ترتیب سے جواب دے سکتے ہوئے میں قوم کی مشکلات کا حل پیش کیا جائے۔ تو یہ وقت کے تقاضوں کی تکمیل ہوگی۔

پھر اس میں فقہ اسلامی، اسلامی اصولوں کی روشنی اور جزئیات غلبہ کی روایت، اسلامی مزاج کی برقراری، مسلمہ صالحین کا امور، مرادات خداوندی سے ساتھ فقہ، رتبہ و حق کی پاسداری، اجماعی اصلاح و علاج، اخروی نجات کا فکر وغیرہ کی حدود قائم رکھی جائیں گی تو یہ شہ "فکر اسلامی کی تکنیکیں جدید" اپنی ہی رنگ کے ساتھ منظر عام پر آجائے گی، مگر اس سے ساتھ ہی منتخب غلبات میں بہرہ اس دینی فکر اور نکتہ مزاجی کی ضرورت ہے جس کی تفصیل عرض کی گئی، وہ اس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ موجودہ دور کے مزاج اور وقت کو بھی پہچانتے ہوں، عصری حالات اور وقت کی

ضروریات بھی ان کے سامنے ہوں، علوم مصریہ میں انہیں مہارت و مذاقت میسر ہوں، دنیا کی عام رفتار اور آج کے ذہن کو بھی وہ سمجھتے ہوئے ہوں، وہ اس میں ادنیٰ فہم اور ذی رائے بھی ہوں، کیونکہ حالات ہی اصل محرک قادی ہیں، اگر یہ منتخب شخصیات شریعت کی حاکم ہوں لیکن مصریات سے بے خبر ہوں، یہ برعکس موصوفہ ہو تو فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔

اس سلسلے میں شخص مرحلہ ایسی جامع شخصیتوں کی فراہمی کا ہے جو شریعات اور مصریات میں یکساں مذاقت و مہارت کی حامل ہوں، مصلوٰۃ اور اکثر و بیشتر ماہرین شریعات، مصریات سے کچھ باخبر اور موجودہ دنیا کی ذاتی رفتار اور اس کے گونا گوں نظریات سے بے خبر ہیں، اور ماہرین مصریات، اکثر و بیشتر شریعات سے نا آشنا ہیں، اس لئے فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا بار اُن پر گہا ایک طبقے پر ڈال دیا جائے، علماء کی حد تک بااہد مسکن کی تشکیل قابلِ وثوق ہوگی لیکن ضمن ہے جدید طبقے کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی، اور دوسری طرف ماہرین مصریات جبکہ عامۃً دینی مقاصد اور اسلام کے شرعی موقوفوں کا زیادہ علم نہیں رکھتے، مرقوم کے دینی حجاج سے کچھ بیگانہ بھی ہیں، اگر فکر اسلامی کی تشکیلیں جدید کا بار محض انہیں کے کندھوں پر ڈال دیا جائے تو حوصلے کی حد تک وہ ماہرین شریعت کے اعتراضات کا ہدف بن جائے گی۔ بہر دو صورت تشکیلیں جدید کا خاکہ، تمام بلکہ ایک حد تک نقصان دہ ثابت ہوگا۔

ان حالات میں درمیانی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اس تشکیل کے سنے دونوں طبقوں کے مقررین کی مشترک مگر مفکر اور جامع کمپنی بنائی جائے، جس میں یہ دونوں طبقے اسلام کے تمدنی، معاشرتی اور سیاسی مسائل میں اپنے اپنے علوم کے دائرے میں غور و فکر اور باہمی بحث و فیصلے سے کسی فکر واحد پر پہنچنے کی سعی فرمائیں اور جامع مفکروں کو کتاب و سنت اور فقہ کی روشنی میں مسائل کی تسبیح میں استقوال کریں تو وہ فکر نتیجہ جامعیت لئے ہوئے ہوگا، جس میں دینی ذوق اور شرعی دستور بھی قائم رہے

کا اور عصری حالات سے باہر بھی نہ ہوگا، نیز ایک طبقے کا برف صحن و جامت نہ بن سکے گا اور سب کل کے بارے میں کوئی ٹھکان سمجھاؤ نہ ہوگا۔

تشکیل جدید کرنے والے مفکرین کے لئے ایک امر لازم

اہل مفکرین کو یہ ضرور پیش نظر رکھنا ہوگا کہ اسلام کوئی دینی اور اخلاقی قانون نہیں بلکہ دین ہے، جس میں دین کے ساتھ آخرت بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل میں خود وہ فکری ہو چکا ہے، جہاں انسان کی دنیوی زندگی میں شائستگی کی رعایت رکھی گئی ہے اور انہیں شگلی اور شیطانی وسوسے سے بچا کر ہم آئیر سوشلسم دی گئی ہیں، اور دین نے خداوندی اور آخرت کی جو پوری بھی حق پر مبنی کی گئی ہے، اس سے اس شخص دنیوی قوانین اور صرف معاشرتی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جھوٹ کا اک کار بھی بننے دیا گیا ہے، کیونکہ احوال ہمیشہ بدلتے رہیں گے۔ حالی کے معنی ہی یہاں یہی مفہوم دیا ہے کہ جس (یعنی جو جس کا وہ زمانہ بھی ہوگا، جس کو وہ بدلے گی کے لئے بد گیا ہے، لیکن اصول فطرت بدلتے کے لئے نہیں دے گئے ہیں۔ وہ اپنی جگہ اٹلی ہی رہیں گے، اب اس شرعی اصولوں میں ایسی وسوسیں ضرور رکھی گئی ہیں کہ وہ بدلتی ہوئی حالت میں دین کے مناسب دینیائے کر نہیں، اس لئے مفکر کا کام صرف تجاوی ہوگا کہ بارے ہوئے حالات اور نئے جھوٹ کو سامنے رکھ کر ان جزئیات میں سب کل کو سامنے لے آئے جو اس سائنس کے بارے میں منہاج نبوت نے اصول و جزا وضع کئے ہیں اور ان پر منصبی کئے ہیں، جس مفکر، دانشور یا مہم سخی کا کام یہ ہے اور مسئلہ جدیدی کرنا نہیں بلکہ وہاں میں تحقیق دے دیا ہے، نہ حالات سے صرف نظر کرتا ہے، نہ سب کل سے قطع نظر کر لیتا ہے، اس لئے شریعت نے تمدنی اور معاشرتی احوال کی حد تک زیادہ تر قواعد کلیہ ہی سامنے رکھے ہیں، انی جزئی صورتوں کی تفصیلات نہیں کی ہے کہ وہ بدلتے رہیں گے گئے رنگ میں لپیٹ ہوئی رہتی ہیں۔

سیاسی "مطل و نخل" کی تدوین کی ضرورت و اہمیت

فی زمانہ اسلامی مسائل میں افکار و خیالات کے بارے میں ٹھوس و شہادت کی پوجہ کا سرچشمہ سب جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب و تمدن اور اس سے زیادہ آج کے یہی تکرارت و افواہوں پر مذہب کے رنگ سے چھائے ہوئے ہیں۔ آج مسک اور ازم بن رہے ہیں تو سیاسی اور معاشی، پارٹیاں بن رہی ہیں تو سیاسی اور معاشی، اقوامیں چہرہ ہو رہے ہیں تو سیاسی اور معاشی، حتیٰ کہ عقائد بن رہے ہیں تو وہ بھی سیاسی اور معاشی، چنانچہ سیاسی تحریکات کے بارے میں اصطلاح بھی ٹھہرنے لگی ہے جو مذہب اور دین کے بارے میں رائے تھی کہ ہم غلام نظر ہے یہ یقین رکھتے ہیں یا غلام و دیگر ایمان لاتے ہیں، جو کسی دور میں دینی عقائد کے لئے استنبوت کی جاتی تھی، اس سے آج ایک سیاسی "مطل و نخل" کی تدوین کی بھی اشد ضرورت ہے۔ جس میں سیاسی مذاہب کے عقائد و افکار کو گامی رنگ سے سامنے رکھ کر اسلام کے اجتماعی مسائل کو دلائل کی روشنی میں پیش کیا جائے، جس کے لئے چند منظرِ عالم اور چند ترجمانی کی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ قدیم زمانے کے "مطل و نخل" اس دور کے چہرہ اشد مذہبی عقائد اور افکار کے پیش نظر مرتب ہوئے تھے، جدید دلوں پر سیاست کے فہمے لگے ہوئے نہیں تھے، اب عصر حاضر کے سیاسی عقائد و افکار کو سامنے رکھ کر اسلام کے اجتماعی اور معاشرتی مسائل کو دلائل و شواہد سے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔

غرضی ہے کہ ہمارا اسلامیہ نے آج مذہب و اسلامی کی تشکیل نو کا مسئلہ اٹھایا ہے تو ممکن ہے کہ اس سیمینار کے شر کے طور پر اس سیاسی، معاشرتی اور اجتماعی رنگ کی "مطل و نخل" کی منظوری دیا بھی جائے، حدیث اور فقہی کتب میں معاشرتی، تمدنی اور اجتماعی مسائل کی جو نوئیں ہو، انصاف کے ساتھ جن جن عنوانوں سے پائی جاتی ہیں وہ اپنی جامعیت اور اصولیت کی وجہ سے اپنے متعلقہ مسائل کی حلاوت پر کھچے جائیں

ہیں اور ان میں فقہائے اُمت کے دلی اور حق کا پھار سمجھا ہوا ہے، اس لئے انہیں ان مناجات کے تحت کام کیے جانے اور ان کے موثراتی، یہی ہر خدائی مسائل کو شرعی اعتبار سے سامنے رکھ کر بھی اور فطری سلی کا محور نہ لیا جائے تو اس میں تمام خدائی مسائل بھی آجائیں گے اور دوسرے ہم مسائل بھی شامل ہو جانے کی وجہ سے ایک بھاری سیاحی "مجلس" تیار ہو جائے گی، جو ہر مسئلہ کا ایک یا دو کارکن ہو گا۔

اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہئے کہ یہ سلی چند زبان نزد مسائل مثلاً بینکاری، انٹرنیٹ، سودی صورت، انشورنس وغیرہ وغیرہ جیسے دینی اور تہذیبی مسائل تک ہی محدود نہ رہیں گے، کیونکہ ہر فکر اسلامی کے بارے میں قدم اٹھانے چاہئے تو وہ پھر پر اٹھنا چاہئے جس میں اس قسم کے تمام مسائل کا ایک ہی بار فیصلہ کر دیا جائے۔

امید ہے کہ اس تخیل کے سامنے آ جانے پر یہ شبہ بھی حل ہو جائے گا کہ آیا اسلام میں محمود ہے یا ذہنوں میں محمود ہے، جیسے اسلام کی حرکت مطلوب کر دیا ہے، ہر ایک اسے توڑنے والی طور اسلام ہے جیسے کہ اس نے حیرت و صدیوں میں کتنے ہی جامد ذہن اقوام کا محمود توڑا ہے، اسلام نے اپنے صوبوں فطرت میں سامنے دلوں کو محمود کر دیا ہے، جس کے معنی محمود کے بجائے چاہئے ہیں، لیکن فطرت میں محمود، بن محمود نہیں بلکہ محمود لیکن ہے!

(دہریہ "کاشف" کراچی، جنوری تا ستمبر ۱۹۸۸ء)

اسلام کا نظام اخوت و مساوات

جس جو قومیں انسانوں کو یک جہر یا یک اصل نہیں سمجھتیں وہ دنیا میں بھی
 بھی حقیقی جمہوریت کی علم بردار نہیں ہو سکتیں۔ جس کے یہاں انسانوں کا کوئی طبقہ
 سورتی کی اولاد ہو اور کوئی عیسائی مٹی سے پیدا شدہ ہو، ان کے یہاں اونچے نیچے ہی
 نہیں چھوٹ چھوٹ چھوٹ بھی لازم ہوئی، جن کے یہاں گورے کو کالے پر پیرائی برتری ہو
 اور رنگ و روپ ان کے یہاں بہت اہم تھا، جن کے یہاں انسانوں کی کوئی ایک
 اصل نہ ہو بلکہ انسان کسی جنگل میں پودوں کی مانند زمین سے اگے آئے ہوں تو جن
 کے یہاں ہا بھی جذب و کشش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جب انسانوں میں
 پیرائی مٹی طور پر اونچے نیچے، چھوٹ چھوٹ، برتری اور کمتری، اہمیت اور عہدگی کی ہلکی
 جانے جو مکمل طب یا اشتراک و یکسانیت اور مساوات کے بحر بننے ہی نہ دے تو
 وہاں حاکمیت جمہوریت کے نام بیٹے کے کوئی معنی ہی نہ ہوں گے، اور پھر بھی لیا جائے
 گا تو وہ دنیا کو دھوکا دی ہوگا جو بھی شرمندہ فائل نہ ہوگا۔ عہدہ یا جمہوریت کا
 دعوے دار ہے اور اس نے بدھ تہذیبی اس کی کو حاکمیت بنائی ہے، مگر پھر بھی وہ ملنا
 اسے چلا نہیں سکتا کیونکہ وہاں کالے گورے کا فرق اور خون و نسب کی جو بڑی تفریق
 کا جذبہ موجود ہے، اور وہ کسی جیسے مسلک پر اعتقاد نہیں رکھتا جو ان کی زبوں اور
 دلوں میں حقیقی حاکمیت اور یکسانیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس نے اس کا دعویٰ
 جمہوریت محض سیاہی ملا کی حد تک آکر رک جاتا ہے اور (انہوں پر رو کر) حقیقی
 سے نیچے نہیں آتا تاچہ جائیکہ کسی فلسفہ نے عمل کی داغ بیل ڈالے، ان کا سب سے بڑا

نہی میدان کاوں کو اپنی سیاست پر چڑھنا اور احوالے جمہوریت کر کے انہیں نیچے اور غلام بنائے رہنے کی سعی کرتے رہنا اور اپنے سیاسی مصالح کے لئے ان کے جذبات سے کھیلنا بلکہ ان کے سرکارت موت سے قزاق کرنا ہے اور جس۔

ہاں ”حقیقی طور پر وہ مسلک دنیا کے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھتا ہے جو انہیں ایک جوہر قرار کر ایک ماں باپ کی اور دو بھائیوں کے اور ان میں رشتہ یا محبت ہی نہیں رشتہ اخوت واجب کر کے ان کے باہمی تفرقوں کو مٹا ڈالے اور انہیں فرقوں کو ختم کر دے جو انسانی چہلوں کی ابتدائی فرقہ واریت ہے اور وہ اسلام کے سوا ہمیں کوئی دوسرا مسلک نظر نہیں آتا۔

خبر کیا جائے تو انسانوں میں یہ رشتہ یا محبت و اخوت قائم کر کے اسلام نے مذہب ہی کا نہیں انسانیت کا احترام قائم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسانوں کا کوئی جملہ کسی حالت میں بھی بغض و عین نہیں کہ وہ تو وہ اس سے چھوٹی ہوئی چیز بھی نہیں بن جائے، انسان انسان ہے اور بغض اس سے کسی حال میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا، اس کے افعال میں گندگی آ سکتی ہے، اس کے خیالات نا پاک ہو سکتے ہیں مگر خود انسان اور انسانیت کا جوہر نہیں مت نکلا، اور اس انسانیت کی حیثیت سے بہر حال وہ واجب و احرام ہی رہے گا، اس کی انسانیت بھی گندہ نہ ہوگی۔

اس لئے شریعت اسلام میں نہی انسان کا (خواہ مسموم ہو یا غیر مسموم) جس خورد و پاک ہوگا یہ وہی پابنداری ہے جو نفس انسانیت کا احترام ہے اور نہ اس کی ہاتھ لگی ٹنگ یا ترچہ پا اس کا پس خورد و بغض و نا پاک اور واجب و احرام میں جوئے تو درحقیقت اس کے اصلی جوہر کی نیپاکی اور انسانیت کے گندہ ہونے کا دعویٰ ہوگا جس سے پھر کوئی انسان بھی پاک نہیں ٹھہر سکتا، حالانکہ یہ دنیا کی اقوام کے اجماع کے خلاف ہے، کوئی قوم بھی ہی الاطلاق تمام انسانوں کو نا پاک نہیں ٹھہرا سکتی، یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے حد کو چھوڑنے یا اس کا پس خورد و استغناء کرنے سے باز رکھا

کے ساتھ مل کر کھانے پینے کو ممنوع نہیں ٹھہرایا، کیونکہ اس کی یہ ناپاکی ٹھکی ناپاکی ہے، جو مہادات نامہ ص ۱ کی حد تک مؤثر ہوتی ہے، عورت کو جس اہمیت نہیں دیتی کہ اس کے سر پہ سے بھی خوار اختیار کیا جائے، یہ جاہل عربوں اور یہودیوں کی طرح اس نامہ نے میں اس کا کھانا پینا سب الگ تھک کر دیا جائے اور سے ایک چھوٹ کی حیثیت سے پہلے انسانوں سے گات دیا جائے، کیونکہ یہ براہ راست انسانیت کی توہین ہے، ظاہر ہے کہ جو مذہب اور مسلک اپنے بتدریج اقوام کو ملے کا جوہر پاک بتائے، سب کو ایک جوہر کہے، سب میں برادری اور اخوت کا رشتہ ثابت کرے، سب میں سے مصنوعی فوجی کچھ قسم کر کے ان میں یکسانی اور برادری ثابت کرے، ان میں چھوٹ بھاتے مل کر، ابھی میں بول اور مہادات کے راستے بتوا کرے وہ اقوام ہم کو نامہ نے والا کہہ جائے گا یہ ان میں فرق واریت اور کلیہ یکساں پیدا کرنے والا سمجھا جائے گا، اور آپا وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر لاسکتا ہے یہ وہ جو ان میں چھوٹ بھاتے، اور کچھ اور خداست جوہر کا قائل ہو۔ جس مذہب میں انسانی اقوامیت کی طرف سے کی اور سب بھی وہ عی رشتہ اور عی یکجہت کا نصب اہمیت لے کر تخری ہوئی تو اس کے لئے چارہ کار نہ ہوگا کہ وہ اسلام کے ہی اصولی ایک جوہریت اور ایک اہمیت کو نامہ نے اور اس کے ذریعہ سے اقوام میں سے عزت ہمائی اور کچھ کچھ کا خالق کرے۔ ورنہ بین الاقوامیت تو بھلے خود ہے ایک قومیت کی سطح بھی ہوا نہیں رہ سکے گی، اور ایک ہی قوم میں اتنے تفرقے اور ذاتی تفرقے ہو جائیں گی کہ ان کا ایک ہیٹ نامہ، ایک معبود، ایک مدرسہ اور ایک خاندان میں جمع ہونا محال ہو جائے گا، جب کہ اس قسم کی تلک دل اقوام میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

بیس خواتی ہے کہ "سچا ہر تعلیم یافتہ اور سمجھ دار ملوہ وہ کسی قوم کا بھی ہو، ہر گیری اور ہر شکری کی طرف تہہ ہے اور اس کے لئے ہر نوع کی کونجی کچھ کا ختم کرنے پر آمادہ ہے جو اسلام کی خاص تعلیم ہے اور وہی دنیا میں اس اخوت و مساومت ایک

اصلی اور یک ہو بری کو لے کر آتے تھے۔

اس ٹوٹے بچے کے خاتمے پر پھر بھی اگر فرقہ واریت اور باہمی کشیدگی بکھرتی ہے تو وہ مذہبی لڑکوں سے آ رہی ہے اور اس سے ہر ملک کی ذہنی لڑکی کو سیاست سے غم کرنے پر تکی ہوئی ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کا یہ فعل معقول اور کائناتی حسین ہے۔ مگر ان ہی مذاہب کی حد تک جو پہچان کشیدگیوں اور صد انواع فرقہ واریتوں کی تعلیم دیں یا اس کے امداد ہوں۔

لیکن جو مذہب بنیادی اور اصولی طور پر اس دوست اور ریکی منصب و وقار کے فرقے مٹانے کے لئے ہی آیا ہو، فرقہ واریت ختم کرنے اور رنگ و زاپہ نسب و نسل، دولت و مال اور ریکی منصب و وقار کے فرقے مٹانے کے لئے اور اس نے دنیا کے سامنے اصول دہی رکھے ہوں جن کے ہوتے ہوئے فرقہ واریت کے جرائم ہی نہیں تو اس کا کیا قصور ہے کہ اسے بھی ملک و ملت اور ان کے معاملات سے خارج کیا جائے، اور اگر آپ اسے خارج بھی کرتے ہیں تو وہ خارج ہوگا کب ہے؟ آپ فرقہ واریت کے مٹانے کے لئے جو اصول بھی اختیار کریں گے، اسے رد کر کے بھی اسے قبول ہی کریں گے۔ اگر آپ ٹوٹے بچے مٹائیں گے تو آپ نے عقیدہ ڈال دیا اس کی مخالفت کب کی اور اگر آپ تلوت و مساوت کا اصول لے رہے ہیں تو آپ اس میں سے اسلام کی مخالفت کب کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ زبان سے حق طاعت کر رہے ہیں، جو دل سے الگ ہو کر بدل رہی ہے، تو اس کا اعتبار کیا ہے کہ وہ لکھی توبہ ہو۔ قول محض جس کے ساتھ نہ عقیدہ ہو نہ فعل ہو سب وقت رکھتا ہے کہ اسے مانا جائے، پس آپ اسلام کا نام بیٹے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس کا کام کرنے سے باز اس کو ماننے سے نہیں دارتے، پھر ایسی چیز سے بھاگنے اور ڈرنے سے کچھ حاصل ہے جو آپ کا چہچہانا پھوڑے اور آپ نہیں بھی بھاگ کر چلیں وہ آپ کا چہچہا کرے اور وہیں جا کر پکڑے، پس کیا اچھ ہو کہ آپ زبان سے بھی اس چیز کے نام سے ڈرتا

پھوڑ دی جو آپ کے دلوں اور زخموں میں گھس چکی ہے۔

قانونی مساوات

انسانوں میں ان نیت کی چاکرت اور پیم جیتی سے بعد اگر تفرق پھیل سکا ہے تو وہ قانونی مساوات سے کہ ایک قوم کے افراد کو مثلاً ایک عبادت گاہ میں برابری کے ساتھ بیٹھ ہونے کا حق نہ ہو، قومی قانون کی کتاب کو یہاں سب کو پڑھنے کا حق نہ ہو، یکساں سنے کا حق نہ ہو، عبادت گاہیں مخصوص خاندانوں کا حق قرار دے دی جائیں، تعلیم گاہیں مخصوص خاندانوں کی ملکیت ہوں، ہم مخصوص توکل کا ورثہ ہوں، جس سے ہر ایک کو مسودہ یا انفرادی سے استفادے کا حق نہ ہو، دستخطوں اور اس کے طرہوں عوام و خواص کو یکساں نہ کر سکیں، کچھ نیکی اور پر شہوت ہوں اور کچھ قانون شکن ہوں تو یقیناً اسی قوم تفرقہ کا فکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، نہایت ہی شرمین عرب میں جہاں نسلی اور نسبی امتیازات تھے، وہیں عباداتی امتیازات بھی تھے، حج کے موقع پر عام لوگ تو عرفات میں توقف اور قیام کرتے ہیں، لیکن اشرف عرب کا زبہ اس سے بالترتیب دو دفعہ صرف علی تک پہنچ کر رک جاتے تھے، اور ان کی امتیازی شن عوام الناس کی برابری یا ان کے دوش ہوا دوش عبادت گزار اور براداشت نہیں کر سکتی تھی، گو یہ قانون مذہب ہی نے ان کو امتیازی حق دے کر عبادت کے لئے عبادت کے دار سے انہیں الگ کر دیا اور دوسروں کو حج گزارا تھا، جیسے نصاریٰ کے یہاں پاپ نیت کے اقتدار کے دور میں حدود و قصاص اور تعزیرات پھونے لوگوں پر جاری کی جاتی تھیں لیکن یہ لوگ قانون کی گرفت سے مستثنیٰ تھے، گویا وہ قانون کی زو سے اوجھڑے تھے اور دوسرے حج۔ کسی قوم میں ایک طبقہ روپیہ کمانے کے لئے مخصوص تھا اور ایک طبقہ اس سے محروم ہو کر اس طبقہ کے لئے ہدف تھا، گو یہ ایک حقیقت سرمایہ دار بننے سے ہے، اسی کا نتیجہ تھا کہ ان اقوام میں باہمی تفرقے ہی نہ تھے باہم شہرہ نگر تھی، ظلم و حقیر کے

مساوات کے ہیں، یعنی جو اس قانون ترقی و تہذیب پر زیادہ پسند کیا وہی مندرجہ بالا ہوگا، جو اس سے ہٹا رہے گا وہ بالکل دسے گا، جس کا حاصل سب پر قانون کی یکساں پابندی اور سب پر قانون کا یکساں حکمران ہونا نکلتا ہے۔ یہی نفسی ترقی و تہذیب سے ختم ہو چکا ہے اور جو کوئی ترقی مساوات سے چھوڑتا ہے، اور انفرادیت و مساوات انسانی اسلام ہی کا تمام اصول ہے۔

(”ہمسہ“ لاٹریل، ”کراچی“ مئی ۱۹۹۰ء)

قرآن اور حج مساوات اور اخوتِ انسانی کا عملی مظاہرہ

مساوات اور یک زہنی کو برتھ مہارت بھی صورت دینے کے لئے حق تعالیٰ نے حج کی مہارت مقرر فرمائی کہ اس قبلہ پر اُتر مشرق و مغرب کی قومیں یکساں انداز سے حج ہوں تاکہ ان میں سے کوئی بچے کے جراثیم نہ ہوں۔

یہی وجہ ہے شریعت اسلام نے اس قبلہ کو ذیل توہرے انسانوں کا قبلہ قرار دیا، چنانچہ آٹھ چار دروایات حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی نبی دنیا میں ایسے نہیں اُترے کہ انہوں نے اس قبلہ کا مولیٰ نہ کیا ہو اور تعجب ہے کہ باہر سے آیا وہاں بیت خداوندی کی عظمت اور اس سے عشق و محبت اُترتے آتے ہیں اور اسے اپنے قبلہ تسلیم کر چکے ہیں تو قدرتی طور پر ان کے ہاتھ اپنی قوموں کا قبلہ بھی کیسی ریت اللہ صراط پر ہے۔

پھر قرآن نے بھی یہی بتایا کہ قبلہ کی وضع دنیا کے ہر انسانوں کے لئے ہوئی ہے، ارشادِ باری ہے -

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُصَوِّرُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ
بِذَاتِ الْغُيُوبِ (آل عمران ۹۹)

ترجمہ: سب سے پہلے خدا تعالیٰ (عز و جلال) جو توہیں کے لئے
وضع کیا گیا وہ خود ہی ہے۔

تہت کریم میں اس تو وضع للسامیہ کا ترجمہ آیا ہے، یعنی ہر

انہوں کے لئے، واضح المعروف یا لملغضہ نہیں فرمایا گیا، جس سے عرب اور بقیہ ساری اقوام کا قہد یہی دستہ کریم ثابت ہوا، پھر اسے ہدایت اور راہنما بنانے کے لئے "غالبین" کا قہد اختیار فرمایا کہ وہ چھانوں اور عاموں کے لئے ہدایت ہے، جس سے اس قہد کا تمام چھانوں کے لئے حلی ہدایت کا قہد ہونا ثابت ہوا، جس کے معنی اس کے سوا دوسرے نہیں کہ اطراف و کفاف عالم سے قوم مذہب بشر اور تمام قومیں ہی حلی ہدایت کے تحت یکجہ کرنے کے لئے اس کی طرف بڑھیں اور اپنی جماعت کبریٰ یا عالمی جماعت کا ثبوت دیں۔

اسی سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انھیں قرآن نے "امم احسان" فرمایا ہے کہ "لئن جہدک لنفسی بعلمی" اور فرمایا کہ "اقول ہوی الناس بالحق" لوگوں کے لئے یکجہیت اللہ کا احزاب عام کر دیے، تو یہاں بھی دونوں جہد یا انھیں عرب و عجم "اناس" کا قہد دیا گیا، یعنی موازنہ تمام اناس بنائے گئے انھیں چھانیں تقریباً ذیہ کی تمام ذیہ قومیں امام تسلیم کرتی ہیں، اور اس احزاب عام کا مطلب بھی "اناس" ہی کو بنایا گیا، جس میں کسی قوم یا ملک کی انھیں نہیں، جس کا مصعب یہ ہے کہ سارے انسانوں کے لئے چھانوں کے لئے چھانوں کے لئے امام عرب و امم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوراق نہیں بلکہ "امم اناس" کہہ گیا، انھیں یہود و نصاریٰ بھی امام مانتے ہیں اور مسلمان بھی انھیں اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، انھیں اور مذہبی قومیں بھی "زرتشت" کے نام سے انھیں امام تسلیم کرتی ہیں، اور براہم بھی براہم کو اپنا امام مانتے ہیں، غالباً اسی سے انہوں نے اپنا لقب "براہمہ" رکھا ہے، نیز بقیہ قوم بھی اللہ کی ایل میں آجاتی ہیں، جو ممکن ہے کہ ناموں کے تفاوت سے وہ بھی ان کی امامت کو تسلیم کرتی ہوں۔ غرض اعلان یکجہ کے لئے امام اناس کو منتخب فرمایا جہاں اس کی کھلی امامت ہے کہ یکجہ کا یہ اعلان عام ذیہ جہان کے سارے انسانوں کے لئے تھا، اور یکجہ کے اس اعلان عام کا مخاطب "اناس" کو چھان جانا بھی، جس میں کسی ملک یا قوم کی انھیں نہیں، اس کی کھلی دلیل

ہے کہ حج کا خطاب دنیا کے سارے انسانوں کے لئے ہے، جس سے صاف واضح ہے کہ حق تعالیٰ نے اس قبلہ مقدس کو مرکز بنایا اور مرکز عالم بنا کر حج کے لئے اس ارادہ کو برپا کیا۔ انسانوں کو جمع کرنے کا اہم کام دیا ہے، جس سے حج ایک بین الاقوامی مہمات ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر اور قومیں اس سے مخرب بھی ہو چکیں اور صوف مسلمان ہی اس کی طرف رجوع کریں تب بھی وہ بین الاقوامی ہی قبلہ ثابت ہوگا، کیونکہ مسلمان دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں اور وہ پارپ، انڈیا، افریقہ اور امریکہ سے چل کر فوبت، فوبت حج کے لئے آئیں گے تو اس کی بین الاقوامیت پھر بھی نمایاں رہے گی اور اس میں کئی حج بین الاقوامی ہی مہمات ثابت ہوگا۔

ملاحظہ ہو کہ حج بڑے قرائن اس دنیا میں ایک عالمی اجتماع ہے جس میں ساری قومیں یکساں کے ساتھ حصہ لیتی ہیں، اس لئے ان میں قدرتی طور پر اقلیت اسلامی، عالمی مساوات اور عالمی بھائی چارہ اور عالمی خدمت کا جذبہ ابھرتا ہی چاہئے، پھر ساتھ ہی حج میں صورتوں میں بھی مساوات رکھی گئی ہے، پھر اسی پر قوت نہیں کی گئی کہ اقوام ہی سب یکساں رہیں بلکہ آئینہ واسلے افراد میں بھی باہم یکساںی اور مساوات زور ہو، لہاں بھی سب کا ایک ہو، وضع بھی ایک ہو اور العمل بھی سب کے یکے اور یکے ہوں، امیر و غریب، بادشاہ و گدا، خواص و عوام، عام و خاص، نیک و بد، صالح و طالح، حقیقی اور ظاہری، ایک ہی لہاں میں، ایک ہی کفن میں، ننگے سر، ننگے پاؤں، یکساں فقیرانہ انداز سے اس بیتہ کریم کے ارد گرد جمع ہوں، احرام بندھا ہوا ہو اور یکے وضع اور یکے نزع ہو کر اس بیتہ کریم کے ارد گرد چہ دانوں کی طرح پھرتے کھائیں، طواف کریں، اور اس پر اپنی جاں نثاری کا ثبوت دیں۔

عرفات کے میدان میں بھی اسی ایک وضع میں خاک بر سر ہو کر اپنے رب کے سامنے گونگاں اٹھیں اور فریاد کریں، عزائم اور سختی میں بھی ایک ہی انداز سے گریہ و زاری میں ملو اور مست ہوں، صفا مردہ کی پیمائشوں کے درمیان بھی اسی ایک انداز

مردود کی اور محبت سے یہ شکان اور وہاب نہ دوڑ لگائیں۔ ایک چاندی دوسرے کاقلے کو دیکھے تو بھلے کسی اندھی یا معشرتی خیر سے کے "بیک بیک" کا غرور بند کرے، تاکہ باہمی یکسانی کے ساتھ ان کی بندگی میں بھی یکسانی رہے، اور ایک ہی حق جھٹانے اور سر فرود نہ لگانے سے ایک دوسرے کے سامنے "نہیں" طوطا دو حکمران ملک اور سربراہان میں ست ہوں یہ عوام انسان اور پبلک میں ہوں، ظاہر ہے کہ جب اس طرح انکھوں لکھ انسانوں کی ایک ہی فقیرانہ داری، ایک ہی سب کی نقل و حرکت، ایک ہی عمل، ایک ہی مرکز اور ایک ہی رخ ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ اس مساویانہ انداز میں ہو کر ان میں نوچ بچ کا کوئی قصور بھی پائی رہے، دین کی کوئی قوم اس غلط مساوات کا تصور دیکھ لے تو یہی کہ انکی بین الاقوامی مساوات کس میں ہے اور کجبر و بامن کی بدھری اور بیوری کا یہ سچ مظاہرہ کس نے کر کے دیکھا ہے، یا کھل سکتی ہے۔

بھلائی کی ساتھ سب کی پاداشی اور ناپہ وقت امت کا یہ نام کہ غرور، چھوڑے ہوئے، زرد ماں بچہ، ضرورت ہی سے ہوئے، نہ دیکھی عزت و جود کا تصور نہ کسی پر کسی کو بڑائی کا دھم، نہ کسی میں نوچ بچ کا دھم، نہ کسی کی زہن پر کوئی قتل و بے مہی کی کا کھل نہ آپس میں جھگڑا اور نزاع، نہ جہاں و قاتل بلکہ قہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ گمراہی، خدمت یا بھی کا جذبہ، ایثار و قربانی کا ہمہ وقت تصور، اور ہر ایک میں بھلے نوچ بچ ہوئے کے تواضع اور فردگی کا جذبہ، بھلے بچ ہوئے کے غنا، و توکل کا جذبہ، دیکھ کر اور غنا اور غنا اور غنا سے کوسوں دور، سادگی اور بے تکلفی سے غنا، اسی ایک عبادت میں چور چور، اسی کو پکارتا، اسی ایک سے مانگتا، اور ہی یک کے آگے جھکتا جو سب کا ایک ہی مرکز جھکتی، اس وجود اور خالق و مالک ہے، اور اسی کے اس بین الاقوامی گھر کے راہروں کو کھینچا جو سب کا مرکز ظہیر، سب کی دلی صل اور سب کے لئے مرکز کشش ہے۔

دنیا کی کوئی قوم قہوب کی یہ یکسانی، قہوب کی یہ مساوات، انفرادیت انسان کی یہ

جی موافقت اور اولاد آدم کی یہ مالی اخلاقت دکھائے تو کسی کے کہاں ہے جو اسرار اور رسم سے اپنے آپ سے جڑ کر رکھائی، اور نہ غرضی دکھائی بلکہ اسی نے دین کو یہ سبق دیا کہ اونچے نیچے کا مٹا، غروں سے نہیں بلکہ عوازیں ہوتا ہے، اور کبر و غور کا سر اس طرح توڑا جاتا ہے۔

ای قہر و غلبہ اور یکہ زلی کا قدرتی اثر ہے کہ اس کیوں نہ کچھ کے مجمع میں جس میں مرد و عورت مساوات کے ساتھ ایک جگہ ایک مقام پر مجمع ہوتے ہیں، نہ کہیں قہر کا نشان ہوتا ہے نہ بے حیائی کا وہم و گمان، نہ معصیت کاری کا کوئی داعیہ، نہ کسی کی حق تلفی کا کوئی جذبہ، دلوں میں بھی امن و سکون اور ہر بھی امن و سکون، نہ بار دھارا ہے، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ نزاع و جداس ہے، نہ کھل و لٹل، کجاہوں میں پاکی اور دلوں میں حق شناسی، اور ساتھ ہی ساتھ عبادت اور عقد سے اونٹنی

یاں بھیجی کسی نے کئے سرخ و سنداں دونوں

غیر دکھا دیو جاتا ہے کہ معاشی اور کنہوں سے یہ بھرپور جاتا ہے، اور انسانی بھردلی جو مساوات کو عبادت کے ساتھ کسی طرح برائے کار آ رہا ہے۔

پھر چاہ میں یہ مالی اخلاقت و مساوات نفس فطری یا اعتدالی حد تک محدود نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کے ساتھ تعاون پہنچی، ضرورت مندوں کے لئے مالی عبادت و بھردلی کا سہارا بھی قائم فرمایا گیا ہے، تاکہ یہ اخلاقت و مساوات ہر لہجے سے مستحکم ہوتی رہے، اور اس میں سونے اور مسکن عام سے ذیائے ہر ٹپکے کے مسکنوں اور ہر ملک کے مسکنوں کے ساتھ منت پذیر ہو، اسیان شہری نے ساتھ مرید ہیں، کیونکہ خصوصیت سے اس طویل و عریض سفر میں صرف مرادی نہیں آتے بلکہ غریب، بھی شامل ہوتے ہیں، بلکہ اکثریت غریب ہی کی ہوتی ہے، جو اپنے ذائق و عشق سے کسی نہ کسی ضروری حد تک ہی بہانہ طمع کر کے پہنچ پاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس رقم کی قیمت ہو جائے اور وہ اپنی انھیں و انجی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں اور

تکلیف میں مبتلا ہو جائیں یا ضرورت کی حد تک رقم ہو مگر اب تک کوئی غیر معمولی ضرورت پیش آجائے جو ان کی برداشت سے باہر ہو، جیسے چوری ہو، دوا دار، وغیرہ کی پریشانی، وہ یہ بھی نہ ہو مال چوری چلا جائے اور وہ ٹپتی ہوتے ہوئے بھی اس سفرِ غربت میں فقیر ہی نہ رہیں اور مستحق امداد بن جائیں، یا ان میں سے کوئی بھی صورت پیش نہ آئے، تو اسی حالت کے لئے تکلیفِ مکتوب ہی ضروری ہو جائے، ان تمام احوال کے پیشِ نظر حدیثِ نبویؐ سے یہ کہہ کر ان کی مالی احوال کی ترقی کی کہ حرمِ محترم میں جو بھی غریبوں پر خرچ کیا جائے گا تو اس کا اجر ایک لاکھ گز ہوگا، یعنی ایک روپیہ کا صدقہ ایک لاکھ روپے کے صدقہ کے مساوی ہوگا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر حرم میں جو تزکیہ نفس یا ریڈنگز سے پاکی اور محتائے نفس کا حکم ایک لاکھ روپے صدقہ دے کر عطا ہوتا ہے وہ حرمِ محترم میں ایک روپیہ دے کر ہو جائے گا، اور زکوٰۃ ترقی کے درجات ایک سے ایک لاکھ تک ایک دم پہنچ جائیں گے، سو کن ہو گا کہ اس ترقی کے بعد اس جتنی ہوئی تکمیل میں ہاتھ ترنہ کرے۔ پھر قرآنِ کریم نے حج کی قربانیوں تک میں، جو مہرِ مسک حج میں سے ہیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی رعایت فرمائی اور اس حسنِ سلوک کا سلسلہ بھی عالمی پھلایا، ارشادِ حق ہے:-

لَتَكُونُوا مِنْهَا رَاضِينَ وَأَوْفُوا بِالنَّاصِ الْفَلِیْنِ (الحج ۲۸)

ترجمہ:- (سو ان قربانیوں کے جو خوردوں میں سے) خود بھی کھانا

اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔

غرض حج میں جیسے عالمی اخوت و مساوات رکھی گئی ہے، ویسے ہی مالی تعاون کو بھی بین الاقوامی بنادیا گیا ہے، کیونکہ مصیبت زدہ فقیر میں کسی ملک یا وطن کی تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ وہ عرب کے ہوں یا غیر، بلکہ دنیا کے کسی حصے کے بھی ہوں سب اس میں داخل ہیں۔

سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صدقہ و خیرات کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اور

غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن نقد رقم اس کے پاس اتنی نہ ہو کہ وہ یہ جذبہ چھوڑ کر نکلے، تو قرآن عظیم نے اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اس کی بھی جو ذلت دہی کہ اگر کوئی مالی تجارت نہ کر لے جو کہ فروخت کر سکے جس سے اپنی اور اپنے دوسرے بھائیوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہوں تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ورنہ اس مہارت میں اس سے کوئی فرق نہ ہے گا، ارشاد فرمایا گیا:-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَّخِذُوا مِمَّا فَلَاحَ مِنْ زُرْعَتِكُمْ (سورۃ ۱۱۳)

ترجمہ:- (اگرچہ میں کچھ سوچتا ہوں کہ تم اس سے تجارت کرنا چاہو، مصلحت

بگھونو، تم اس میں بھی ذرا گناہ نہیں) (جو تمہاری قسمت میں)

تمہارے پروردگار کی طرف سے (کھلا) ہے۔

دوسری جگہ آگ دوسرے حیوان سے اسی اجزاء سے انسانی طرح وجود پا گیا ہے کہ اس میں ترغیب دینے کی شان بھی پیدا ہو گئی ہے، جہاں ہر عظیم علیہ السلام کو کج کا اعلان عام کر دینے کا امر فرمایا گیا ہے اور یہی ہے بھی ارشاد فرمایا ہے، فرمایا:-

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَتَّخِذُوا مِمَّا فَلَاحَ مِنْ زُرْعَتِكُمْ (سورۃ ۱۱۳)

ترجمہ:- (اس اعلان عام سے ایک پیڑ اور ذیلی پکی اٹھیں

پر جو درخت راستوں سے پگھلی ہوں گی چھ "کھیں گے") تاکہ وہ

اپنے فوائد کے لئے "موجود ہوں۔

یہاں "منافع" کا مفہوم عام ہے، جس میں لوہے کے ساتھ چاق کے آخری

منافع جیسے رخت، تلہ، دھاتی، اور دھوپ اور "خیرت کی ترقی، بہت بھی داخل ہیں،

اور جو لوہے سے ساتھ دھاتی منافع جیسے قریبی کا گوشہ، تھن، اور کھون، اور تھرت، یہ

صنعت و حرفت یا حاجت مولد وغیرہ سے منہ پانا بھی شامل ہیں۔

یہی قرآن عظیم نے جیسے چاق کے سہلے سے مالی اوقات و مساوات کے رشتے

کو عرفہ، ایسے ہی مالی تھرت، اور بین الاقوامی اعزاز سے صنعت و حرفت کے

مناہج کا راستہ بھی ہموار فرما دے تاکہ یہ اخوت و مساوات، مسن سلوک کی مضبوط بنیادوں پر قائم رہے اور ہر تعمیر حقیقی پر اعداد و بانہی اور ہائے باہم کے جملے جاری رہیں تاکہ سطحوں کے رونا چلا صرف اپنے ہی ملک کے مسلمانوں تک محدود نہ رہے بلکہ دنیا کے "خری گناہوں تک پہنچیں اور بین الاقوامی بنیں۔"

بہر حال آج ایک بین الاقوامی مہارت، بین الاقوامی مساوات، بین الاقوامی اخوت اور بین الاقوامی تعاون کا ایک بے مثال اور عظیم المرتبت نمونہ ہے جس میں مرکز بھی ایک، اصل بھی ایک، فکر بھی ایک، لباس بھی ایک، وضع و صورت بھی ایک، رنگ بھی ایک، محبت بھی ایک اور سب کی انتہیت بھی ایک ہو کر سامنے آتی ہے اور خدائی نچ، چھوٹ چھوٹ، غرور و عداوت، باہمی کالج تک مارا جاتا ہے، پس جو قومیں آن مساوات اور بھائی چارگی کی عقلی زنت نگاہی ہیں، وہ قرآن کے اپنے ہوئے اس صورت مساوات کو سامنے رکھ کر ہجرت پکڑیں، ورنہ مساوات اور بھائی چارے کے لٹائی دعوے زبان پر نہ لائیں۔ وہ صرف مساوات، اخوت اور بھائی چارہ کے الفاظ سامنے ہوئے ہیں اور شاید وہ بھی اسلام ہی کی اس عام پکار اور دعوت کی بدولت کہ "تکلمکم من آدم و آدم من لہاب" تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علی سے پیدا کئے گئے، تم میں نہ کوئی سورج کی اولاد ہے نہ چاند کی، نہ کوئی سامنے سے بنا ہوا ہے نہ پانی سے، نہ کوئی خدا کے من سے نکلا ہوا ہے نہ اس کے پیروں سے، بلکہ سب اس حیثیت و تخلیق سے ایک ہی جو ہر سے اور ایک ہی باپ کی اولاد سے پیدا شدہ ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اسلامی کے غور سے کی بدولت کہ "من الناس کلہم اخوة" انہی سب کے سب کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوت و محبت کے لئے بنائے گئے ہیں۔ وہ لوگ چاند سورج کی اور زمین کرانوں کو اخوت و مساوات کا درس نہیں دے سکتے بلکہ آدم خانی کی ۱۰۰ ہزار آدمیوں میں مل کر ہی یہ سبق پڑھا سکتے ہیں، وہ بہت سے خداؤں کے بندے بن کر دنیا کو ایک مرکز پر جمع نہیں کر سکتے، بلکہ ایک اور

صرف ایک واحد و قدیم اور بے مثل ایکٹا خدا کے بندے بن کر ہی وحدت اور مرکزیت کے نقشے پر اسکتے ہیں، کیونکہ اسی خدا نے واحد و بے بہت سے ہر ملی اخوات اور بہت کے لئے ذاتی میں تین مرکز کھم اللہ، بیت اللہ اور رسول اللہ بھیجے ہیں جنہیں ہر ملی مرکزیت دی ہے۔

قرآن کو "لا تخری للعلمین" تکریم بیت اللہ کو "عندی للعلمین" فرمایا اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو "رحمۃ للعلمین" کہا۔ قرآن سے عالمگیر ہدایت بصورت قانون حق باکلی، بیت اللہ سے عالمگیر اخوات و مسلمات بصورت حج بکھری، اور نبی خاتم سے عالمگیر رحمت و محبت اور انسانیت بصورت عمل سامنے آئی۔

اس لئے جو قومیں بھی حج جہالت، حج اخوات و مسلمات اور حج اللہ نہت انسانوں میں دلچسپا پاتی ہیں، انہیں تین مرکزوں سے چرہ کار نہیں، اور یہ پاک پوچھی نہیں ان ہی تین دروازوں سے مل سکتی ہے، اگر خصوصیات کو چھوڑ کر حسب صداق کے ساتھ ان کے سامنے آئیں گے تو ہر شہد کا میوبہ اپنی بھوں کی، حاصل یہ کہ حج جیسے بین الاقوامی اور اجتماعی رنگ کی مہارت ہے، ایسے ہی ہر ملی خوات و مسلمات اور عالمی اعدا و دائمی کا سرچشمہ بھی ہے۔

قرآن حکیم نے اخوات و مسلمات کا ایک مستقل قانون دیہ ہے جس کا ایک اہم پہلو حج کی مہارت میں بھی مضمر تھا، اس لئے موضوع کی روحیت سے ہی پہلوؤں اس مختصر خطاب اور اس تعمیل وقت میں خارج کرنا قصود تھا، ورنہ حج کے سلسلے میں اپنی اور انہی فوائد و منافع کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طویل ہے، اسی نہیں کہ ان چند سطروں میں سہ سکے، اس کے لئے دفتر درکار ہیں، او مانع الطوفیق۔

(پہلے "الحق" اکوڑ و لکھ شہر ۱۹۷۵ء)

حکمت نکاح اور خوشگوار ازدواجی زندگی

مگر پاکستان کے دور میں یہ تقریر حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجتہم دارالعلوم دیوبند نے دہرہ کی ایک تقریب کا نام میں ارشاد فرمائی۔

وَمِنْ أَمْرِ أَنْ عَمِلَ لِنَفْسِهِ أَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا
أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ قُرْبًا وَرَحْمَةً. (الأنبياء: ۲۰-۲۱)

اس آیت کریمہ میں نکاح کو اللہ کی آیت میں سے ایک آیت کہا گیا ہے۔ تو یہ جو فعل ہے نکاح اسے تو رات دن انسان کرتے رہتے ہیں۔

یہ میں نشانی دیتے ہوئے کی کہ بات ہے؟ تو اس بارے میں عرض ہے کہ نکاح میں ایک بات ایسی ہے جو انسان کے بس کی نہیں ہے۔ محض حق تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے۔ مرد و عورت دو انسان ہیں، دونوں انسانی ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی رہا نہیں اور نکاح سے پہلے ان میں سے کسی کوئی تکلیف ہوئی تو دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لئے کہ کوئی تعلق نہیں، اور نکاح کے دو طرف پڑھتے ہی ایک دوسرے پر مل جاتے ہیں، ایک کا حکمت اور اہمیت اور ایک تعلق غامضی صحت پر محسوس ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اس وقت کہہ دے عورت سے یا مرد سے کہ دوسرے کو تکلیف ہوئی، تو قلب میں تشویش پیدا ہو جائے گی، یہ وہ پہلی قسمی ایک دم تفرق کر دینا ہے آیت اللہ تعالیٰ ہے کہ ایک صحت پیسے آٹھ لاکھ، ایک صحت بعد دیا ہی پیچ ہو گیا، اس سے گویا نکاح کی خاصیت معلوم ہوتی ہے، اس کے متعلق تو جو ہیں اس

ہیں، مگر پہلی خاصیت جو اس پر مرتب ہوتی ہے وہ ملاقات ہائی اور رابطہ ہائی ہے، اور
رہا بھی اتنے عموم کے ساتھ کہ اس ایک رابطے سے پھر بیرونوں رابطے پیدا ہوتے چلے
جاتے ہیں، اس سے کہ کھلی دو نہیں جڑتے بعد وہ سے ساتھ بیٹھوں جڑ جاتے ہیں،
خاندان کے عزیز بھئی کے عزیز ہیں کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، ایک خاندانی ملاقات قائم
ہو جاتا ہے، اس واسطے تعلقات کی وہی نوعیتیں قرآن کریم میں ارشاد ہوئیں۔ فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّهُ الَّذِي خَلَقَ مِنَّا نَسُوا نَشْرًا لَّجَعَلْنَا لَهَا وَصِيلًا

(الفرقان ۳۵)

تعلق وہ ہیں، ایک تو ہیں بڑی رشتے اور ایک صبری رشتے جو ازواجی تعلق
سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو جیسے ایک میں شایع در شایع عزیز ہیں، اہل عام ہیں، چاکر
کے بھائی ہیں، وہی دوست ہیں بھی ہوتی ہے، ساس، سرور ان کے عزیز۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ نکاح کی خاصیت رہا ہائی اور عموم رہا ہے کہ وہ کا نہیں
بیٹھوں کا ہائی رہا قائم کر دیا گیا، پھر تعلق در تعلق ہوتے ہوئے دور دور تک اس
کے اثرات پہنچتے ہیں۔

اور چونکہ اسلام کا ایک عظیم امتیاز مقصد رہا اور اتحاد ہائی قائم کرنا ہے،
اور یہ ایک عظیم مقصد ہے اسلام کا، اور اس کا ذریعہ ہے نکاح بھی تو شریعت اسلام نے
نکاح کو بہت اہمیت دی اور اس کی ترقیب بھی دی۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام کا
مقصد نوئے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے، یعنی جو بندے خدا سے ٹوٹ گئے انہیں اللہ سے
جوڑنا، اور جو بندے باہمی ٹوٹ گئے انہیں آپس میں جوڑنا، تعلق مع الہالق اور تعلق مع
انلق دونوں رشتوں کو مضبوط کرنا اور صحیح اصول پر قائم کرنا یہ اسلام کا ایک عظیم مقصد
ہے، اور نکاح اس کا ذریعہ ہے، تو انبیاء علیہم السلام کو نکاح عزیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ
وعلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

النكاح من سنني فمن رغب عن سنني فليس مني

ترجمہ - نکاح میرا طریقہ ہے جو اس سے گریز کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔

ایک تو ہے بھوری سے نکاح نہ کرنا کہ عداوت سازگار نہیں ہیں، اور ایک گریز اور اعراض کہ معاذ اللہ اس کو غصوں سمجھ کر دیا کہ وہ میری جہالت میں شامل نہیں، تو اسے اپنی سنت قرار دیا ہے سنت مرسلین ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سنت چلی تو مستحرام انبیاء و ائمہ اسلام میں ہوئی تھی، اس لئے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعین کو مضبوط رکھنے کی سعی بھی فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح توڑنے والی چیز ہے طلاق، تو طلاق کو فرمایا گیا کہ۔

أبغض العیاشات عند اللہ الطلاق،

جائز چیزوں میں سے جس چیز سے اللہ کو سب سے زیادہ بغض ہے وہ طلاق ہے، اس لئے کہ وہ اس رشتے کو توڑتی ہے۔ جائز تو اس لئے کہ بعض حالات بھوری کے پیش آئے، مگر اس کے باوجود سب سے زیادہ بغض اس کے ساتھ ہے، اس لئے کہ یہ ذریعہ ہے قطع ٹکڑ کا اور یہ ذریعہ بننا ہے قطع تعلقات کا، اس سے انکار چھینا ہے قوم میں، خاندانوں میں، اس واسطے اسے موقوف قرار دیا گیا۔ انبیاء کے ہاں اتحاد کی طرح وصال اتحاد کی مزاحمت ہے کہ کسی طرح باقی رہیں، اس کے بالقابل شیاطین کا مقصد ہے دنیا میں عداوت، انکار اور تفریق پیدا کرنا، اس تعلق میں فرق پڑے تو یہ شیاطین کی اچھائی خوشنودی کا ذریعہ بننا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ شیطان روزانہ اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے، اور اس لئے کہ مٹ بہت پیدا کرے حق تعالیٰ سے کہ اس کا عرض پائی پر ہے، اس کے ٹکڑ شیاطین و دغا نے والے آکر اسے رہا کر دیتے ہیں، تو ایک آتا ہے کہ میں نے فلاں سے جھوٹ کہو یا، تو شیطان کہتا ہے کہ بڑا کام کیا تو نے ٹکڑ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی۔ ایک آکر کہتا ہے کہ چوری کروائی، غرض گناہوں کی فہرستیں دیتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں، بہتر ہے، مگر قابل انعام

ہست نہیں، بلکہ انکریخت ہے کہ میں نے خود کو اور جی میں فرمائی کروادی، تو یہ اٹھ کر اس سے پہنچ جاتا ہے کہ تو ہے میرا بیٹا۔ اس لئے کہ اس سے جتنا عداوت اور رپا ہانگی کا توڑ پیدا ہوتا ہے، اور کاموں سے اتنا نہیں، اول تو وہ آدمی ٹوٹتے ہیں، وہ ٹوٹنے کا پھر، دونوں کے مزاج بھی ہانہم ٹوٹتے ہیں، اگر ہاتھ ہوں تو دونوں کے ذریعہ اثر پہنچنے کے وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ہاتھ ہیں، ہوش اور عینک شاہ ہیں تو لڑائی دونوں فوجوں میں جڑ جاتے گی، ملکوں میں دشمنی پیدا ہوگا۔

غرض یہ چیز دشمنی، نا امانی اور نفرت پھوٹ کا ذریعہ بنتی ہے، اس کے ساتھ پھر پانچوں کتاہ مرزد ہونے لگتے ہیں، غیبتیں الگ، بخل طوری الگ، جھوٹ الگ، مقدمہ بازی الگ، جہت طرزی الگ، ایک کتاہ میں ہنگاموں کتاہ چھپے ہوئے ہیں، اس لئے شیطان اسے پہنچ جاتا ہے کہ تو نے بڑا کام کیا، دھرم انجیا، کا مقصد یہ ہے کہ تعلق مضبوط رہے، شاپین کا یہ کہ ٹوٹ جائے، بالکل اسی وقت میں ہیں۔

اس واسطے شریعت اسلام نے زمین کو من سب حال جانتی دی تاکہ رشتہ مضبوط رہے، مرد کو شفقت و کرم کا امر کیا کہ لطف و مدارات سے عداوت سے نفرت آئے، اور عورت کو حکم امت کا، تابع و اداری کا دیا، ارشاد نبوی ہے -

ان اکرم المؤمنین احسنکم اخلاقاً و الطھکم اخلاقاً

تم میں سے سب سے زیادہ قابلِ تکریم وہ مسلمان ہے کہ جس کے اخلاق حسنہ اور پاکیزہ ہوں، اور عورتوں و مردوں کے ساتھ مدارات کا رتہ دیکر ہو، لطف و کرم کرتا ہو، تو مرد کو تو چاہیے کہ لطف و کرم کرے، اور یہ عداوت بھی ضروری ہے کہ عورت اپنے ماں باپ، اپنے مزاج میں سب سے الگ تھلک ہو کر اس کے پاس آگئی ہے وہ بھی عداوت کی طرف تو اس کا ٹھکانہ نہیں نہ ہوگا، اس نے سب کو چھوڑا خدا کی عہد سے، خود کو نے چھوڑا خدا کی عہد سے، تو اس کا نہیں سہرا دیتی نہ رہے گا، اس لئے فرمایا گیا کہ "الطھکم اخلاقاً" وہی قابلِ تکریم ہیں مگر جو سب سے زیادہ لطف

و کرم سے چڑھی آنے والے ہوازدواج کے ساتھ، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج مطہرات کے ساتھ انجائی صنف و کرم کا رجا و فریبہ، قدم بدم و لہوئی فرمائی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ہم اور تم مل کر روزیں اور دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔“ روز ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور صدیقہ بیچھے رہ گئیں، اس کے بعد عمر شریف اخیر ہوئی اور بنی تموز اس بھاری ہو گیا، پھر فرمایا: ”چلو روزیں، اب کے حضرت صدیقہ آگے نکل گئیں۔“ بنی بھاریا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زارہ بھاری ہو گئے تھے۔ تو فرمایا: ”سبک بصلک۔“ یہ اس کے بدلے وہ اب کوئی کچے کو انجیا، کرام ملیم سلام کو بھاگ روز سے کی تھلکی، وہ تو دین اور دنیا کی سعادت پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں، یہ بھاگ روز کیسی؟

اس میں اثر وہ اس طرف ہے کہ جو بے تکلفی حتیٰ کہ جہاد صوبہ جو نامہ سب لگی جاتی ہیں، یہاں حتیٰ کہ بعض اوقات حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دوسرے کو پریشان ہیں، ”آپ نے منہ میں تھم رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیجی کر استعمال فرمایا، وہ دیکھ وہ زمانہ تھا ایام کا، تو ایک طرف تو ہدایت فرمائی تھی کہ ایام میں عورت ناپاک نہیں ہوتی، خنکی نہیں ناپاک ہے، جو عیت میں اسے ایام میں اچھوت سمجھ جاتا، اس کا رد کرنا مقصود تھا، اور آپ کو یہ تھا نہ تھا کہ منہ لگی ناپاک نہیں، تھم لگی کھ لیا، تو اس میں بھی ناپاکی نہیں، اور دوسرا اس بے تکلفی سے دل کو موبہا تھا اور دل پر قبضہ کرنا تھا، تو ایسی چیزیں الیاس اس کے عروق سے ساتھ محبت و مروت اور اخلاقی کا رجا و با اور عروق کا غم نہ کہ تاحیاری اور اعلیٰ کریں، یہاں تک فرمایا کہ اگر فی اللہ کے لئے عہد و عہد ہوتا تو میں عورتوں کو تھم، نہ کہ اپنے خداوند کو عہد کیا کریں۔ یہ انجائی تاہید تھی کہ مہارت تو نہیں کرتیں لیکن اللہ مت اور تو قیر جتنی کر سکے وہی ہو سکے۔“

تو جس گھر کے اندر ایک طرف سے شفقت ہو دوسری طرف سے عداوت ہو تو اس سے بھتر خوفناک زندگی بھٹا سکیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ مرد میں سخت گیرئی ہو اور عورت میں بھائے اطاعت کے سرشاری، بے گناہت اور قناعت ہو، وہ گھر بھی نہیں ہلچل سکتا۔ پھر مرد میں تو ناقص اعضاء ہوتی ہیں، اس لئے مرد کو بغیر مبراہ حق کے کوئی صورت نہیں، تو مرد کا فرض ہے کہ حق اور راستہ و براہ راست کا معہدہ کرے، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ عورت پہلی سے پیدا ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے، اور پہلی تو فسقہ بیزار بھی ہوتی ہے، اگر ختی سے درست کرنا چاہے نوٹ چائے گی، وہ یہ چھوڑا تو مرد زود و حرج چائے گی، تو اختلاف سے کام لینا ہوگا، کچھ نرمی، کچھ نرمی، محبت کی، یہ رہی، اور کبھی دھمکی بھی دیدی: ”اڑھتی اڑی ایم۔۔۔ اٹھ۔۔۔“

وہاں سے ہی نہ کام چلتا ہے، جیسے چراغ شکر بھی لگا تا ہے اور مریح بھی کہ غصہ تک پہنچ جائے، اب اگر مرد چاہے کہ عورت میری اتنی عقل مند ہو تو فطرت کے خلاف ہے، بلکہ ایک طرف مبراہ حق اور شفقت اور دوسری طرف عداوت، اور یہ کچھ تو کہ فتنہ نے اسے میرے مجھے میں لگایا تو اس کے حقوق کی ادائیگی میرا فرض ہے۔

فرمایا: *سَمَّيْتُكَ الْمَرْءَ لِمَالِهَا وَالْحَمْدُ لَهَا وَالْحَسْبُ لَهَا*۔ پھر انجود سے شادی کی جاتی ہے، انہیں تو حسن و جمال کی وجہ سے کہ طبیعت مائل ہے، کبھی مال کی وجہ سے کہ عورت میں در ہے، تو اس میرے بھی کام آئے گا، کبھی حسب کی وجہ سے کہ حیثیت عرفی اور خاندان اونچا ہے، میں بھی شامل ہوں گا تو میں بھی اونچا ہو جاؤں گا، اور کبھی دین کی وجہ سے کہ عورت صوم و سلوٰۃ کی پابند ہے، تو فرمایا کہ *عَلِمْتُ مَدَنَ عَدَمٍ*۔ ترجمہ: ”وہ اپنی حیثیت وہاں سے کہ حسن کو بڑھا، ختم کر دے، یہ یاد دہانی ختم کر دیتی ہے، اور حقیقت یہ تھا، ختم ہو گیا تو تعلق بھی بگڑ جائے گا، وہ کیفیت انحراف بھی ختم ہو جائے گی، اسی طرح میں بھی ہاتھی چھاپاں ہے، بدھ میں اسیر غریب ہوتے دیکھے گئے تو اعتبار کی چیز نہیں، مال ختم ہو گیا تو تعلق بگڑے گا، اور حیثیت عرفی کی وجہ سے تو

انکسارات میں خاندانوں کو بچے بچے اور بچے بچے ہو جاتے ہیں، یہ بھی غفلت اور بڑھتی چیز ہے۔ تو جب ہمارے خاندانوں کو تو بچہ بچہ اور چیز ہو گئی، مگر دینی سدا بہار چیز ہے، جب دین کی جگہ سے غفلت ہو گا تو مرد یہ کہے گا کہ اللہ نے اسے میرے جیسے میں رکھا ہے چاہے صاحب دین ہے یا غریب، چاہے صاحب جمال ہے یا نہیں، چاہے خاندان والی ہے یا نہیں، حیثیت بلند ہے یا نہیں، مگر میرا فرض تو حقوق چارہ سے کرنا ہے، یہی سمجھ گئی کہ خدا نے میرے جیسے میں رکھا تو مجھے تو امانت کرنی ہے، دین تو میرے ذمہ تک ہے، وہ اپنی چیز ہے، تو اس پر مبنی تعقل بھی وہی ہو گا، اس نے فرمایا کہ ”ما ظہر بعدات اللہ“۔ ہر حال مرد کو حکم دیا تھا کہ حقے تو اسے پایا گیا ہے، تو حکمران کو ہدایت شفقت کی ہوئی، اور محکوم کو کہہ گیا کہ میرا کام امانت ہے، اس دے سٹے نکالے سٹے میں بیرونی چیز ایک چاہے شفقت اور دوسری طرف امانت ہے، پھر معیشت منزل واقعی جنت میں جاتی ہے۔

وَأَجْرُ ظَالِمٍ لَّا يَبْلُغُ عِلْمُهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(یونسؑ: ۱۰) ”ظالم“ کو ذمہ تک ملے (۱۹۷۶ء)

شانِ خلفائے راشدینؓ

فقہ روای عن علی رضی اللہ عنہ قال: قبل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یومر بعدک؟ قال: ان تؤمروا لیا بکم رضی اللہ عنہ تحدوہ امینا واحدا فی الدنیا وَاخِرا فی الْآخِرَةِ وَاِنْ لَمْ یُؤْمَرْوا عَمْرٍ وَحِی اللہ عنہ تحدوہ فلو یا امینا لا یخالف فی اللہ لومة لائم وَاِنْ تُمْرُوا عَلِیا رضی اللہ عنہ وَاَرَاکُمْ فاعلیہ تحدوہ شاذیا مہدیا یاخذ بکم المصراط المستقیم۔

(رواہ احمد، مشکوٰۃ باب مناقب العشرة)

ترجمہ:- یہ تحقیق حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے بعد ہم کسے امیر بنائیں؟ فرمایا کہ اگر (حضرت) ابو بکر کو امیر بنادو تو تم انہیں امن اور دنیا سے بے غبت اور تلخ کاٹ کر پھاڑ گے۔ اور (حضرت) عمر کو امیر بنادو تو تم انہیں قوی اور امن پاؤ گے جو خدا تعالیٰ کے سامنے میں کسی عداوت کی پرہیز کرتے ہوئے نہیں ہیں۔ اور (حضرت) علی کو امیر بنادو اور میں دہشت میں کہتم ایسا کرنے والے نہیں ہو تو تم انہیں عداوت کنندہ اور عداوت یافتہ پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلا دیں گے۔

اس حدیث میں بظاہر تو غصہ کے باعث بن رضی اللہ عنہم کو نام باہم پھینک دیا گیا ہے مگر ان کے کمال اور منقب پر روشنی ڈال گئی ہے اور اس طبع اور مجراۃ الفاظ سے کہ ان ہی تین شانوں کے ذیل میں مراتب خلافت اور دستور امامت و خلافت کو بھی واضح فرمایا گیا ہے، اور ہر سطح خلافت کو ترتیب وار ذکر فرما کر خلفائے ثلاثہ کے مراتب کی طرف کھلا اشارہ فرمایا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو *هذا اخص العباد* دھنا ہی الاصرۃ فرمایا کہ ان کی شان کمال قرب بھائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ سب شانوں سے قرب خدا بخدی سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور سب قرب ہی بہت سی اس میں ہے تو صاحب قرب پر گواہی دہانہ کی میں لگی ہوئی، اور اسے جی سے متصل اور جافصل طیفہ ہونا چاہئے، اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اتھ، و اوفی اتھ، ہوئے۔

پھر حضرت عاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو قوی اور امین فرمایا کہ ان کی شان کمال ہدایت بخائی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ "بہت" قرب اور ہدایت کے درمیان ایک ہی جگہ مقام ہے کہ خالق سے کمال سے اور مخلوق کو دے، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ترتیب خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان لایا گیا ہے، اور مقام ہدایت چنانکہ بہت کے بعد کا مقام اور اس کے آثار میں سے ہے، اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخری خلیفہ ہونا ضروری تھا۔

حدیث پر اشکال اور اس کا مدلل جواب

حدیث میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کوئی ذکر نہیں اور نہ ہی ان کی کسی ممتاز صفت کا ذکر ہے، اور اس کا جواب یہ ہے -

۱- بعد از خلافت ہر دم ذکر، ذکر ہر دم کو مستلزم نہیں کہ اگر اس حدیث میں ذکر نہیں تو اسے محدثین میں لیا جائے، کیونکہ اگر اس حدیث میں خلافت عثمانی کا ذکر نہیں تو دوسری حدیثوں میں تو ہے۔

۲۔ دراصل اس حدیث میں خلافت نبوت کی تین شانیں: قرب، ہمت اور

ہدایت کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں جو انتہائی شان اور
وصف خصوصاً تھا وہ اساسی اصول اختلاف میں شامل نہیں بلکہ ان ہی اوصاف عطا
میں سے بعض اوصاف کا تکرار ہے، چنانچہ اصل عثمانی، وصف فاروقی کا تکرار تھا، اور
خلافت عثمانی خلافت فاروقی کا عملہ تھی۔

تفصیل اس انداز کی ہے کہ کمال ہمت کے دو آئینہ ہیں، ایک شذت و

غضب، دوسرے جہاد و مردانہ اور یہ ایک وسیع و طبعی ہے کہ ہمت کے سلسلے میں پہلے
شذت و غضب اپنا کام کرتے ہیں اور اس کی تکمیل پر جہاد و مردانہ کا کام آتا ہے اور
اپنی کارگزاری دکھاتا ہے، چنانچہ اولین اثر (شذت و غضب) پہلے فاروقی انجمن رضی
اللہ عنہ پر ظاہر ہوا اور دوسرا اثر جہاد و مردانہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں نمایاں ہوا
اور اس معنی میں یہ دونوں خلافتیں مل کر ایک خلافت کے ہو جاتی ہیں۔ کو صورتاً اور روحاً
دو تھیں، اس لئے حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے
وصف مشترک ”ہمت“ کا ذکر ہوا، کو یہ خلافت عثمانی، خلافت فاروقی کا تکرار تھی۔ چنانچہ
قوتِ جاہد کا جو سیلاب دور فاروقی میں بہا شروع ہوا اور دور عثمانی میں مکمل ہوا۔ اور
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہمت طے ہوئی کہ جامِ شہادت نوش فرمایا مگر قبض
خلافت نہ آئی، یہ عزمِ محکم اور ہمتِ عالی کی شان وہی ہمت فاروقی سے ملتی تھی
شان ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اس لئے حدیث میں اصل کا ذکر چنانہ قرن کے دور
اثر کے آجانے کے مترادف ہے یہاں سے اوصاف خلافت اصل کو بیان کر کے عملہ کی
ضرورت نہ لگی تھی۔

حضراتِ خلفائے راشدین کو بالترتیب خلافت

اسی زمانے میں ملی جب اُس کی ضرورت تھی

دستِ باریکات ابوی سہل اللہ علیہ وسلم کے بعد حصلاً رنگِ نبوت کے خاتم

انہوں کو اگر غلبہ رہائی، قرب، رحمتی اور تربیت نفسانی کی جستجو اور محاش تھی تو ذاتِ صمدی یعنی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ کیا گیا جو شانِ قرب کی وجہ سے ذاتِ نبوت کا ممکن بنائے ہوئے تھی، اور وہ صمدی کے بعد نبوت کے معنی اور واقعی رنگ سے بعد ہو جانے کے سبب لغت کے طغرات، مہمات، طغیر، وحش تھے تو دامنِ کاروائی کی پناہ دی گئی جو شانِ قوت و ہمت کے سبب شجاعتِ نبوت کا عملِ کامل تھے، اور تنفیذِ احکام دین میں کسی کی مدد نہ رہت یا اندیشہ نہ مست یا کسی خوف و طمع کی پروا کرنے والے نہ تھے۔

اور شدت و غلبہ کے سبب قہوپ میں ذہبتِ خلافت کا اثر بیخود ہونے اور سارے کُردن کشوں کے مظلوم ہونے کے بعد اس کا ردِ عمل حیاء و مروت سے ملنے لگا تھا تو بیکر حیاء و مروت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سر پر خلافت ہوئے، اور جب حیاء و مروت کا غلبہ ہو گیا (کیونکہ شراب میں سہار شدت کی نوبت کی نوبت حیاء سے قہوریل ہوئی رہی، لیکن زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ شدتِ کاروائی کے آچار باطنی ہوتے گئے اور حیاء عثمان رضی اللہ عنہ خاص ہوتی گئی) تو قہوریل میں سہار سہار میں بے راک ہو کر انگریزی شروع ہو گئی، اور جتنا پیشہ منظم لوگوں کے ہاتھوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور جہالت کے آسمان پر لگنا نہیں چھانے تھے تو کمالِ جاہلیت والے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کا مطلب غالب ہی جاہلیت اور استقامتِ قہوریل بنے جو کچھ موقوف، عزیزِ علوم و تحقیق اور آدابِ جاہلیت تھے۔

حضراتِ خلفائے راشدینؓ کی عملی زندگی میں ان شانوں کا اثر

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ منقطع من اللہ تھے یعنی زہد فی اللہ یا اور متصل ہذا حق یعنی رافق فی آخرت تھے اس لئے ان کی نظر بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی غیر پر نہ پڑتی تھی اور نہ کسی غیر کی طرف انکسار تھا، اس لئے آپ کا تہذیبِ کام اچھے چلتے دھتے تھے، انہیں یعنی "کران اللہ" تھا جو معنی ترین مقامِ توحید ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں طبرہ چلتی تھی مگر اس سے کئی عظمت و کمال کے لئے طبرہ کو نہایت عظمت سے دیکھتے تھے اور کسی غیر کی اتنی ہی عظمت بھی ان کے قلب کو مشغول نہیں کر سکتی تھی، اس لئے آپ کا حکم کلام "اللہ اکبر" تھا، جو اسی ترین مقام پر ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نگاہ غیر پر ضرور چلتی تھی، وہ اس کے لئے اہمیت کمال سے بھی گریز نہیں تھا، لیکن کمال کے لئے اس میں ہلکے نقص سمیز، نقص اور بات نقص سے پرہیز دیکھتے تو صرف اللہ کے لئے، اس لئے ان کا بکثرت ذکر "سبحان اللہ" تھا جو اسی ترین مقام پر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ ہر شے پر چلتی تھی مگر وہ غیر اللہ کے کمال کو نقص سمیز دیکھنے کے بجائے اس کمال کے اصل اور نسبت پر نگاہ رکھ کر اس سے کمالات حق کا مشابہہ فرماتے جو ہدایت و استقامت کا حاصل ہے، اس لئے آپ کا حکم "اللہ" تھا جو اسی ترین مقام پر ہے۔

میں ان مقامات امید اور ان تھکتی کو جس روایت سے سمجھ ہوں وہ بنی عہد ہر حق اللہ علیہ نے "المریاض النضرہ فی مناقب العشرة" میں اس طرح نقل فرمائی ہے۔

سنن جعفر الصادق عن الضحامة فقال: ان تھا مکر
الصدق ملی، قلہ بمشاهدة الربوبية وكان لا يشهد مع
اللہ غیرہ فمضی احسن ذلك، کان اکثر كلامه لا اله الا
اللہ، وکان عظم بری کل ما دون اللہ صغيراً حقيراً اهل
حب عظمة اللہ وکان لا يرى التعظيم لغير اللہ فمضی احسن
ذلك کان اکثر كلامه اللہ اکبر، وعتسان کان بری ما
دون اللہ معلولاً اذا کان مرجعه الى الملاء وکان لا يرى

المسزیه الا لله فہم احل ذلک کان اکثر کلامہ سبحان
 اللہ، وعلی من امی طالب کان یروی ظهور المکون من اللہ
 وقیام المکون ساتھ ورجوع المکون الی اللہ فہم احل
 ذلک کان اکثر کلامہ الحمد للہ

انہ تعالیٰ نے ان چاروں کھات کو ذرا ایک مجموعی اثر دیا جس کا شب
 کھڑا جمید ہے، جو ایک جامع قومیہ و تحریر و تقریر ہے، یعنی "تسخیر اللہ
 والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اعظم" کوئی شبہ نہیں اس کھے کی تکرار اور اس کے
 ذکر کی مشق و عادت اہل لی جاسے تو یقیناً غنائے اربوب کی نسبتوں سے مناسبت پیدا
 ہو سکتی ہے، اور آدمی ان چاروں مقامات باطن پر فائز ہو سکتا ہے۔ گویا ان چاروں
 مقامات باطن کے اقباب یہ غنائے، شریعتیں ہیں اور بعد کے ان مقامات کو پائے
 والے لوگ ان کے عیال ہیں، اس طرح خلافت راشدہ ان احوال و مقامات کی جامع
 ہے جو اس کھے کے ذکر میں پنہاں ہیں۔

حدیث پر ایک اور اشکال اور اُس کا جواب

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصف نامی کا ذکر فرماتے وقت حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: "ولا ازالکم فاعلیں" سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ تم انہیں سر سے سے
 خلیفہ نہ بنائے، کیونکہ اس طرح یہ قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف واقعہ ہوگا، کیونکہ
 یہ سب حضرات علی رضی اللہ عنہ کو حضرات صحابہؓ خلیفہ بنایا اور بلا تاق سب نے
 تسلیم کیا۔

اس مسئلے سے خلیفہ باطنی بھی مراد نہیں ہے، کیونکہ خود حدیث نبوی میں ان
 کی خلافت تیسرے نمبر پر رکھی گئی ہے، جو باطنی ہونے کی دلیل ہے نہ کہ باطنی۔
 سو اس مسئلے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نہیں دیکھتا کہ تیسرے نمبر پر حضرت

علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گئے، سو یہ واقعہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں
تیسرے نمبر پر خلیفہ نہیں بنایا، اس میں معاذ اللہ ان کی کوئی غلط غرضی نہیں تھی۔ ورنہ کلام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی خبر ہوتی، پس آپ کوئی نکال نہ رہے۔

وَمَا خَلَقْنَا إِلَّا السَّالِحَ

(ماہنامہ ”الحق“ کوڑھنگے مئی ۱۹۷۷ء)

باتیں دارالعلوم دیوبند کی اور اکابر کی مجلس میں

حضرت حکیم الاسلام قادری محمد حبیب صاحب مدظلہ رحمہ دارالمصوم دیوبند کی پاکستان آمد اور مختصر قیام کی اطلاع ملک بھر کے علماء دارالعلوم دیوبند کے فوجی طاقت و زور سے اس وقت تک نہ کر سکتے تھے کہ انہوں نے اس کا موجب بنی ہوئی۔ آئیے ہم آپ کو ان کی ایسی مجلس میں لے جاتے ہیں اور مجلس میں حکیم الاسلام مدظلہ اور شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ کی مجلس میں رہو اور دارالمصوم دیوبند کے تار و مدار، جو کچھ ہوئی، اسے ہم غیب دیکھواری خدا سے سن دیں اور اپنی کرتے ہیں۔ (دوسری مجلس)

حکیم الاسلام: ویسے تو غوثی کی ایجنسی ہوئی مگر تکلیف بھی ہوئی آپ کی تکلیف فرماتے سے حضرت کی شفقت اور محبت کی بات ہے۔ شیخ الحدیث: آپ کی صحت کبھی ہے؟ حکیم الاسلام: ضعف کافی بڑھ گیا ہے، کچھ عمر کا ضعف ہے، کچھ عوارض بڑھ گئے ہیں، مگر یہ تعلیمت ہے کہ کام ابھی تک نہ کا نہیں۔ شیخ الحدیث: صاحبزادگان تھیک ہیں، یہ تو تحریف نہیں کہے؟ حکیم الاسلام: اسلم کو لانے کا ارادہ تھا، ان کے بچے بھی تیار تھے، مگر اس بار وہ چار دن قیام تھا، فریڈ کا سفر بھی درپیش تھا کہ تھوڑے مولانا عبید اللہ (جسواشری) پہنچ گئے، وہ بڑا لالے کے دس بارہ دن سہی۔ شیخ الحدیث: یہ حضرت مفتی صاحب (مفتی محمد حسن) کی کراہت ہے کہ آپ تحریف لے لے گئے ہیں۔ فریڈ جانے کا ارادہ ہے؟ حکیم الاسلام: وہ بیچ میں پاسپورٹ دینا اور تیرہ کی وجہ سے ٹک گیا ہے۔

اب سچ میں سفر کیا ہے امریکہ کا جہاں کئی مسلم سوسائٹیوں نے دعوت دی، اب تو طریقہ ہمارا سفر امریکہ کے بعد ممکن ہوگا۔ شیخ الحدیث امریکہ میں مسجون تو بہت زیادہ ہیں۔ حکیم الاسلام جی ہاں! میرے کئی عزیز، دو دوست، ان کے بیوی بچے وغیرہ بھی وہاں ہیں۔ شیخ الحدیث دارالعلوم (راجمد) کی حالت تو بھتر ہے؟ حکیم الاسلام جی ہاں! الحمد للہ قیامت بھی چوری ہے۔ شیخ الحدیث صہبہ کی تعداد تو زیادہ ہے؟ حکیم الاسلام جی ہاں! مگر پاکستانی تو چھو بھی نہیں، نہ امریکا میں سے کوئی مولانا عبدالغنی بھی آئے، جناب بھی نہیں آئے، مولانا شمس الدین کشمیری بھی (خدا نہ مولانا محمد شریف مدظلہ) نہیں آئے۔ شیخ الحدیث قیصر کا سہرا بھی چوری ہے؟ حکیم الاسلام جی ہاں! قیصر کا سہرا چوری چوری ہے، ابھی ایک دارالمدینین بنو یا مگر وہ شک ہو گیا۔ بہت سے حضرات رو گئے، ترکی پر مکانات استیوٹ نہیں ہوتے، پکارا دوسری جگہ وہاں جہاں کے ہاتھل سامنے مغرب کی طرف زمین خریدی گئی، اس میں دس بارہ دسین کے نئے مکان بننے کا اندازہ ہے۔ شیخ الحدیث دارالمدینین تو پہلے پختہ ہو گیا ہوگا؟ حکیم الاسلام جی ہاں! ابھی تک تو پختہ نہیں، کچھ مرمت کرائی گئی تھی اس میں بھی رہتے ہیں لوگ۔ شیخ الحدیث بخاری شریف تو حضرت امی کے پاس ہے؟ حکیم الاسلام جی ہاں! نام پر تو میری ہے، مگر سفر اسے اور پیش ہو جاتے ہیں کہ ایک آدھ باب ہی چھوٹا ہو، مولانا رشید احمد خان صاحب جو نائب منہم ہیں، مدینہ منورہ کی استعداد ہے، میں سے ہیں، اب ان کے پرہیزگاری ہے، نام تو صدقہ ہذا کا مولانا قرآن کی کتاب ہے مگر وہ اسے طعیف ہو چکے ہیں کہ چھوٹا ہو گیا ذخیرہ ہے۔ شیخ الحدیث اور مولانا معری البقی صاحب؟ حکیم الاسلام جی ہاں! وہ چھوٹا ہے، مگر مولانا شمس الدین کشمیری کے قندوس ہیں۔ شیخ الحدیث قسمت کی بات تھی کہ یہ استان بننے کی جگہ سے ہم آپ کے قدموں سے آدر ہو گئے، خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اتنی دوری آج بے کی۔ حکیم الاسلام جی ہاں! شیخ الحدیث مولانا ابراہیم صاحب سے ایک دن میں نے پوچھا

کے تقسیم ہو بھی جائے تو کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ ایسا ہوگا جیسے ایک شعلے سے دوسرے شعلے میں آگیا جاپا کرتے ہیں، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، پھر ایک دوسرے کے دیکھنے کے لئے ترسیں گے۔ حکیم الاسلام کی ہاں ایسا ہی ہوا، یعنی اب واقعی لندن، امریکہ، چائنا، آسٹریلیا، ہندوستان، مشکل ہے، اس کے باوجود وہ ابھی رہے ہیں لوگ۔ شیخ الحدیث اب تو کچھ امید ملا تعلقات ہو رہے ہیں۔ حکیم الاسلام کی ہاں! خدا کرے کہ مسالمت کی صورت ہو جائے۔ شیخ الحدیث اللہ تعالیٰ آپ کو حافیت عطا فرمائے تاکہ فیض جاری رہے، مجھے فی امراتہ الحق ہیں، روحانی کام نہیں دے رہی، ایک کلمہ کا پریشانی کا کام، یاد آتا ہے کہ راستہ کچھ نظر آجائے مگر یہ صدمہ ہے کہ درس کا سلسلہ منقطع ہوا، حکیم الاسلام دوا ہو، اللہ رحم کرے، یہ تو واقعی صدمہ ہے کہ درس منقطع ہوا مگر بیرونی آپ کا وجود ابھی قیمت ہے، اللہ تعالیٰ فیض اللہ برکت جاری رکھے۔ شیخ الحدیث یہ سب اللہ کا ارمان ہے اور آپ حضرات کی دعا کیے، اور اللہ... حکیم الاسلام ہم تو دعا کیے رہ رہتے ہیں، اللہ تو انکی کام کے ہی نہیں، حضرت مجھ پر تو بہت ہو چکا، آپ کی شریف آدمی سے خوشی بھی بہت ہوئی، مگر اتنی تکلیف فرمائی، میرے لئے تو سعادت ہے مگر... شیخ الحدیث اللہ فریضہ ہے کہ آپ کا شرف نواز حاصل کریں، بزرگوں میں آپ کو اللہ سے ہر حیثیت سے بزرگی عطا فرمائی ہے، نہ جبری معنوی بزرگی، اور نہ ہی اس دنیا کی دعا کیے، شفقتیں۔ حکیم الاسلام اب وہاں دنیا ایک دنیادار سے زیادہ دیکھنا دیتے ہیں۔ یہاں آئے اور کوئی دیکھے تو الگ بات ہے، (اشارہ تھا اکبر، غلبہ نہ جانتے کا، بلکہ مولانا شریف قادری ہوتی رہتی تھی) کہ حکیم الاسلام اب کون پڑھا رہے ہیں آپ کی جگہ؟ شیخ الحدیث فضلاء، دیوبند اور سہارنپور کے عمر قابل اساتذہ ہیں اور انہوں نے فضلاء بھی ہیں۔ حکیم الاسلام اللہ دیکھ کہ کام تو جاری رہ رہی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت دارالعلوم کی مالی حالت کیسی ہے؟ حکیم الاسلام الحمد للہ بہتر ہے، مصارف بہت سستے چل رہے ہیں، اس

سال کوئی ۲۶ لاکھ کا خرچ ہے، کبھی ٹوٹ پھٹتے ہیں کہ خزانے میں کیے ہوگا؟ کہا وہ نہیں لاکھ تو وہ پچھتے ہیں کہ یہ خرچ پھر کیسے چھٹے گا؟ میں نے کہا کہ ہم یہ بتائیں سکتے کہ کیسے چلے گا مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور چھٹے گا۔ کہا یہ کیوں؟ اصول تو کوئی ایسا ہے نہیں۔ میں نے کہا اصول سے ہوا کرتا ہے یہ معاملہ، یہ محض فضل خداوندی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت نے یہی ایک والد فرمود کہ ٹوٹ بجت کو آمدنی کے تابع جانتے ہیں مگر ہم ضرورت کو دیکھ کر کہ آمدنی کو، اس پھر خداوند کری دیتا ہے، حکیم الاسلام میرے والد ماجد کا زمانہ تھا اجتماع کا تو اس دوران حضرت شیخ الہندؒ نے خواب میں حضرت باقوتی کو دیکھا اور یہ فرمود کہ اللہ سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے زمانے کی بات تو نہیں آسکتی اب، لیکن چھپے میں کی نہیں کوئی فکر نہ کرے۔ یہ خواب جب حضرت شیخ الہندؒ نے میرے والد ماجد کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ پھر لایئے چھپے، حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا، یہ تو ان سے مانگئے جنہوں نے وعدہ کیا ہے، میں تو واسطہ ہوں۔ بس یہ ان بزرگوں کی ذمہ داری کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسے حالات میں اتنے بڑے مصائب کا چرما ہوجا، سوائے کرامت کے اور کیا کہا جائے۔ شیخ الحدیث غلے کا بندوبست ہو جاتا ہے؟ حکیم الاسلام پہلے تو پنجاب تھا اور یہاں سے ہمیں کم قیمت چلی جاتا تھا، کچھ ایسے حد کرتے تھے، یہ رات بند ہو گیا، تو بچی کے حضرات، میرٹھ، مظفرنگر نے غلہ کی ذمہ داری لی اور بار قیمت دینے کا وعدہ کیا، صرف لدان ہمارے ذمہ ڈالا، تو اب وہ اس سے بھی کم میں پورا ہو جاتا ہے، سڑا بھی سڑا کرتے ہیں مگر ان کے ذریعہ سے آمدنی وہ تین لاکھ ہو گئی جائے تو ۲۶ لاکھ کو چرما کر، محض فضل خداوندی ہے۔ شیخ الحدیث: طلبہ کی تعداد بھی تو اب زیادہ ہوئی؟ حکیم الاسلام: (حضرت حکیم الاسلام فضلاء دارالعلوم کے بارے میں بھیجے تو فرمایا) دستار دینے والے جن کی وجہ سے یہ صد سالہ جلسہ ہو رہا ہے کی تعداد گیارہ ہزار بنتی ہے، مگر اختلاف ہے کہ پانچ چھ ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکیں گے، بہت سے جو کڑا گئے، بہت سوں کے بچے ابھی تک ابھی نہیں

ہوئے، جن لوگوں کے گھج پتے دریا ہو سکے ہیں وہ تقریباً ۹ ہزار کے قریب ہیں اور مختلف ملکوں میں، ہندوستان میں، اندونیشیا میں، مائیکیشی میں، برما، فریق سب جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں، ادھر پاکستان میں تو ہزاروں کی تعداد ہے لکھتہ۔ شیخ الحدیث ان سب کے سنے وہاں جلسہ گاہ قوم وغیرہ کا بندوبست جیسے کے موقع پر ہو سکے گا؟ حکیم الاسلام ایک قادیانیوں کے جن کا دارالعلوم ذمہ دار ہوگا، جن کی تعداد آٹھ دس ہزار تک ملتی ہے، جس میں فضل، مکی ہوں گے اور مہدین بھی اور ایک ہوگا اعلیٰ مقام پر آئے، ان کے لئے اتنا انتظام تو ضرور کر دیا جائے گا کہ وہ رات گزر رہ کر نہیں اور خابیر ہے کہ ایک پورا شہر ہمارا ہوگا جنہوں کا وہ پتے ہوں وغیرہ بھی کھوسے جائیں گے۔ شیخ الحدیث: باب الفہر کی طرف ارادہ ہے؟ حکیم الاسلام: دارالعلوم میں یا اس کے قریب؟ جو اس میں قادیانی زمین نہیں، لوگوں کا اندازہ ۵۰، ۶۰ ہزار کا ہے، مگر ظاہر ہے کہ کوئی قید آہ پر تو لگائی نہیں جاسکتی، تو اندازہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد میں آہ ہو، ہر صوبے میں نظر ہے، اور ایک ایک آدمی نے ۳۰-۴۰ اوروں کو بھی تیار کر رکھا ہے، تو اتنی جگہ تو ہے نہیں کھلا ہوا میدان چاہئے تو وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ دینی کنڈ کے متصل جو میدان ہے وہ بہت سستا اور بہت ذرا تک ہے، کہا کہ اس میں آپ جسہ کریں، چکہ یہاں تک کہا کہ ہم سب کے مکانات موجود ہیں، آپ اس میں میمانوں کو ٹھہرائیں، میرے خیال میں مدینہ کو دارالعلوم کے واسطے میں ٹھہرانے کی سہی ہوگی، پڑاں وغیرہ بھی ہوگا، جو چھوٹا سونا تو ہوگا نہیں۔ سونا سچا خلق حضرت سب سے مشکل مسک پاکستان دلوں کا ہے، ہزاروں لوگ مشتاق ہیں، اس کے سنے جی سچ پر ہمت ہوتی چاہئے کہ دینا وغیرہ بروقت بخلا جائے، شیخ صورت حال سامنے نہیں آ رہی، لوگ دریافت کرتے رہتے ہیں۔ حکیم الاسلام: پہلے تو اس سال نوہر کا مہینہ ملے تھا مگر اسی مہینے میں ہوگا سچ، تو مکہ مکرمہ سے خطوط آئے کہ اس زمانے میں یہاں سے کوئی نہیں چائے گا، اور بھی نہیں آئیں گے، اور ہزاروں آدمی محروم رہ جائیں گے۔

اس لئے اب تاریخ ۱۹۷۹ء کا مہینہ رکھا ہے۔ دسمبر میں سردی شروع ہوتی ہے، مارچ میں موسم بھی معتدل ہو جاتا ہے، اپنی خیال ہے کہ یہاں ایک کھیتی بھئی جاتی تھی ہے کہ پھولوں کا بندوبست اونچ کی سطح پر ہی مقرر کریں مگر مظاہرہ اسٹے بزاروں افراد کے پھولتے اور دھڑے کا مسئلہ ہے، سو وہ سو کو تو غرسوں وغیرہ میں دے دیتے ہیں، مگر اس دھڑ بزار آدمیوں کے پاس پھولتے اور دھڑے کا مسئلہ مشکل لگ رہا ہے۔ مولانا مسیح الحق اگر بروقت امداد دے نہ ہوئے تو یہاں کے لوگ عرصہ رہ جائیں گے، آدھا دھڑ بند تو اصر ہے، ایک خیال تو یہ ہے کہ ایک نیشنل صدر۔ یہاں پکتنے میں منہ نہ جائے۔ حکیم الاسلام: جی ہاں! یہی خیال ہے کہ اگر اس سٹے بھی ٹھہر جائے ہے کہ تین بجے ہوں، ایک یہاں اور یہاں کے لوگ اس کی ذمہ داری میں، ایک بلکہ انٹل اور ایک بھرت کے لئے دارالعلوم میں۔ مولانا مسیح الحق: لیکن حضرت لوگ تو دارالعلوم پر کر وہاں کی برکات اور وہاں کے درویدوار کو دیکھتے پتے ہیں۔ حکیم الاسلام: جی اس تو یہی ہے کہ وہاں کی برکات اور درویدوارات جو اصل ہو سکیں۔ مولانا مسیح الحق: حضرت! کئی علمی اور تعلیمی کاموں میں اور دھڑے بھی دارالعلوم دھڑ کے فضلہ کی ایک جامع اور علمی فہرست نہ ہونے سے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اسکی فہرست جس میں تمام فضاء کے نام اور پتے ہوں۔ حکیم الاسلام: یہ تو کر لیں گے، وہاں تو یہی کیا ہے کہ جن کے پتے معلوم ہوئے ان کے پاس نام بھیجا دینے کہ کس زمانے میں اور کیا عہدہ اسکی نام دیں؟ تصانیف حدیث میں، تفسیر میں جن کی آ میں وہ تصانیف بھی انہوں تک پہنچتی ہیں۔

(جہاد الحق "اکراہ علیک جون ۱۹۷۹ء)

قرآنی سیرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

سرکار دو عالم فرمائی "ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اپنی تعلیمی، باطنی و دھنوں اور پندہوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت مقدسہ نہیں بلکہ ایک عالمگیر اور جلی اقوامی سیرت ہے، جو شخص واحد کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک عمل دستور حیات ہے۔

قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی قومیت اور ماحول کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پر مبنی ہوتے ہیں، قرآن کی اہمیت و عظمت کی آیتیں آپ کے مطابق ہیں اور احکام کی آیتیں آپ کے احوال ہیں، حکم کی آیتیں آپ کا استدلال ہیں اور تفسیر کی آیتیں آپ کا حسن، انصاف و انصاف کی آیتیں آپ کی عبرت، تفسیر کی آیتیں آپ کی موعظہ، خدمت خلق کی آیتیں آپ کی خدمت و شفقت ہیں اور کبریا کی حق کی آیتیں آپ کی عظمت، اطلاق کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں اور معاملات کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، توبہ علی اللہ آیتیں آپ کی صفات ہیں اور تربیت خلق اللہ کی آیتیں آپ کی صوفیہ، تہذیب و تمدن کی آیتیں آپ کا حسن ہیں اور حدود و حد کی آیتیں آپ کا جمال، الجلیبے حق کی آیتیں آپ کا مشہد ہیں اور ابتلاء و اجتہاد کی آیتیں آپ کا مراقبہ، ترک دنیا کی آیتیں آپ کا مجاہدہ ہیں اور انہوں نے انہوں نے آپ کی آپ کا محاسب، ان کی فیر کی آیتیں آپ کی تربیت ہیں اور ثبات حق کی آیتیں آپ کی

مکان ہذا مکر اللہ علی کل اشیاء۔

ترجمہ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ آسمانی میں رہتے رہتے تھے۔

اور فکر دانی کے بارے میں ارشاد حدیث ہے کہ:-

مکان عالم الفکرۃ عروجہ۔

ترجمہ - آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکرمند اور فکرمند رہتے تھے۔

ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کی سیرت ہاں میں نہ سوچت تھی نہ رہت، نہ غیب و غیرتھی نہ تسلیم و استیلاء، نہ قہقش تھی نہ تڑپیں، نہ تراش و زچہ کش تھی نہ رشتہ طبعی و آسمانی، بلکہ زندگی مراقبہ کی، یہ زندگی عبودیت اور اطاعت و عبادت تھی جس میں غم کے ذکر اور بے فکر سہائی ہوئی تھی، اور جو کچھ بھی زندگی پر نقل و حرکت تھی وہ اسی فکر دانی اور دائرہ دانی کے رنگ میں تھی۔ قرآن نے اس دائرہ فکر کے مجموعے کو پہچانی لیا، گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقصد اصول زندگی کے تھی شیعوں پر مبنی ہے۔ تعلق مع اللہ، تعلق مع الحق اور تعلق مع انفس۔

تعلق مع انفس کے سلسلے میں پاک و نجی اور پاک نفسی، حفت و عصیت، دنیا و انکار، غیرت و حمیت، دمت و شہادت، صبر و سہادت، علم و حیلہ، ایمان و توکل، زہد و انعت و ہجام و دریاہت، قہل شہادہ و مصائب و خدا ترسی وغیرہ کے اسی ترین حکمت اور خلاق عہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت صاف و کاغذ پر ہیں۔

دوسرے تعلق مع الخلق کے سلسلے میں خدمت خلق اللہ، سربراہی، مظلوم کی نصرت و اعانت، بار بار کے لئے خود دینا، ضرورت مندوں کے لئے ایثار و عطیہ حق یوں گوارا دینا، دینی امور و انکیروں کو کف ازی و ایذا رسانائی سے بچنا، غلو و سرکڑہ و محبت و شفقت، دوسوزی و خود داری، تقسیم و تربیت، ارشاد و تخریج وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت کے فطری جوہر تھے۔

تعلق مع اللہ کے سبب سے ہمہ امت و ہرہ ضمت، مجاہدہ و مراقبہ، کسر شہوات و لذات، فقر و قرب و اللہیت، توبہ و استغفار، تہجد و شب بیداری، ذکر اور فکر وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک فطرت کی انکار تھی۔

لیکن ان تینوں تعلقات میں تعلق مع اللہ ہی دونوں تعلقات کی استواری کی ذرائع تھی جو نفس اور رب کے تعلقات کو صحیح نچ پر قائم کرتی ہے، اگر نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آگے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز پر قائم ہو جائے تو تعلق مع الحق اور تعلق مع الحق صحیح بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا، آج بھی جو لوگ اللہ سے منقطع ہو کر ان تعلقات کو خوشنما بنانے کی فکر میں ہیں وہ طریح طریح کی طریشوں کا شکار اور نفسانی جذبات میں گرفتار ہیں جن کی مہلک طریشوں سے ذہنی فکر و فکر کا گہرائی ہوئی ہے۔

(پیشہ "الحق" انکار، ملک، جولائی ۱۹۷۹ء)

دارالعلوم دیوبند بنیادی اصول اور مسلک

(سلسلہ اجلاس صد سالہ دارالعلوم دیوبند)

تیرہویں صدی ہجری آخری سانس لے رہی تھی، ہندوستان میں اسماعی شیعہ کا چرچا مغل ہو چکا تھا، صرف اہل حق بودا اوصاف روایہ تھا جو چرچا بھج جانے کا اعلان کر رہا تھا، دلی کا تختہ مغل اقتدار سے خالی ہو چکا تھا، صرف اصول کی منادی میں ملک بادشاہ کا رہ گیا تھا، اسلامی شعائر رنگ رنگ روپ زوال تھے، دلی غم اور تعلیم کا جہنم پشت پناہی غم ہو جانے سے ختم ہو رہی تھیں، مہمی خانوادوں کو بیخ و بن سے اتھاڑنے کا فیصلہ ہو چکا تھا، دینی شعور رخصت ہو رہا تھا اور اہل عقل و عقل مسلم غلوب پر چھا چلا ہے، باقی مسلمانوں میں غمخیزی مستوں کی بنیادیں جاہل غم و رسوم و رواج، شرک و بدعت اور ہوی پرستی وغیرہ زور پکڑتے جا رہے تھے، مشرقی روشنی چھٹی جا رہی تھی اور مغربی تہذیب و تمدن کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا، جس سے دیریت و اجہ و فطرت پرستی اور بے قید و قفس، آزادی فکر اور بے باکی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں جس سے لگا جہنم وغیرہ ہو چکی تھیں، اسلام کی بجلی ہانکی ہے، آگھوں میں ذہنی ٹھکانے لگی تھی اور انکی ذہنی کہ اسلامی غم و غل کا بچہ نا بھی مشکل ہو چکا تھا، جن اسلام میں غم و غل کا دور دورہ تھا، خوش آواز و شیریں آواز پندوں کے زمر سے مدغم ہوتے جا رہے تھے اور ان کی جگہ زلف و بطن کی مکروہ آوازوں نے لے لی تھی، یہ دور اسی قسم کے غم و غل اور با حواض اور انکے واقعات کے چند انسانی عنوانات ہیں جن سے اس وقت کے ہندوستان کی

مسموم لفظ کا اعجاز و لگان چندوں مشکل نہیں ہے ۔

نہ کے ہاتھ بکھتر و ہل تو سہی
کہاں تیرا شوئی ورنہ حق پیدا ست

ہن حالات سے یقین ہو چکا تھا کہ سلام کا جمن اب اڑا اور یہ کہ اب
بندوستان بھی انجمن کی تاریخ دہرانے کے لئے کمر بستہ ہو چکا ہے کہ اب تک چند ٹھکانے
تھہرے ہاہام لٹا دیتی ہے دل میں ایک غلطی اور ایک محسوس کی، یہ غلطی عوم
نہایت کے قحط و آرزو کو پچھنے اور اس کے راستے سے قسم رسیدہ مسلمانوں کو پچھنے کی
تھی، وقت کے یہ اولیاء تھہرے ایک بیکار جمع ہوئے اور اس دورے میں اپنی اپنی تھیں
دارالافت کا تذکرہ کیا جواں پر مجتہد تھیں کہ اس وقت ہائے دینی کی صورت اب اس کے
اور کچھ نہیں کہ دینی تقسیم کے ذریعے مسلمانان ہند کی حفاظت کی جائے اور تقسیم و تربیت
کے راستے سے ان کے دل و دماغ کی تعمیر کر کے ان کی ہمت کا سرسبز کیا جائے، اور
اس کی واحد صورت یہی ہے کہ ایک دن گھر کا نظم کی جائے جس میں عوم عویہ
پڑھائے جائیں اور ان ہی کے مطابق مسلمانوں کی دینی، معاشرتی، اقتصادی اسلامی
سماجیوں میں اصلاحی جائے، جس سے ایک طرف تو مسلمانوں کی داخلی روانہائی ہو اور
دوسری طرف خارجی مدافعت، نیز مسلمانوں میں صحیح اسلامی تعمیرات بھی پھیلیں اور
یہ تدارک یہی شعور بھی پیدا ہو، ان مقاصد کے لئے کمر ہاندا کر لیتے آئے یہ
وگہ کی قسم کے رہا تھا اور پھر نہ تھے، بلکہ خدا رسیدہ بزرگ اور بڑے وقت تھے،
اور ان کی یہ بھی گفت و شنید کوئی دیکھ کر منظور و چاہا نہ ہو نہ تھا، جیسے کہ میں نے
حضرت مولانا صاحب الرحمن صاحب مٹنی مقیم رہیں دارالعلوم دیوبند سے نہ کہ
وقت کے ان تمام اولیاء اللہ کے قلوب پر یہ ایک وقت یہ واضح ہوا کہ اب بندوستان
میں سلام اور مسلمانوں کے قحط و تھہر کی واحد صورت قیام نہ رہے ہے۔ چنانچہ اس
بھگت نہ کر دیا کسی نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ غلط اپنے و مسیحین

کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا جائے، کسی نے کہا کہ مجھے کثرت ہوا ہے کہ ایک مدرسہ قائم ہو، کسی نے کہا کہ میرے قلب پر وارد ہوا ہے کہ مدرسہ کا قیام ضروری ہے، کسی نے بہت صریح غفلت میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان حالات میں تعلیم دین کا ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے۔ ان افسانہ کا اس جہاں واردات کے بعد قیام مدرسہ پر ہم بہت زیادہ حقیقت کا مہیب کا ایک مرکب ایجاد تھا جو قیوم مدرسہ کے بارے میں میں چاہتا تھا۔

اس سے جہاں یہ واضح ہوا کہ اس وقت کے ہندوستان میں قیوم مدرسہ کی گوج کوئی دینی گوج نہ تھی بلکہ میں چاہتا تھا، وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس گوج کے بارے میں اسلامی علوم، علوم، اخلاق، اخلاقی، اجتماعی اور روحانی تربیت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اور ملک گیر اصلاح کی روح چھپی ہوئی تھی، جو محض مقامی و پنجابی نہ تھی کیونکہ اسلامی شوکت ختم ہو جانے کا اثر بھی مقامی نہ تھا، جس کے تدارک کی فکر تھی اور ہم سے ملک پر پڑ رہا تھا اس نے اس کے اندر کی یہ برائی رنگ فریک بھی مقامی انداز کی نہ تھی بلکہ اس میں پائیدار پند تھی۔ گو ابتدا میں اس کی شکل ایک پھانسی سے ختم کی گئی تھی، مگر اس وقت اس میں ایک جادوگر صیب پڑا ہوا تھا، جس کی جڑیں بچے قلوب کی زمین میں چھکی ہوئی تھیں اور شاخیں آسمان سے پائیں کر رہی تھیں۔ اس سلسلے میں ان خوب قدس کے سر پر ایچ اسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب، نودوی قدس سرہ تھے جنہوں نے اس فیجی شادے کو سمجھا اور اسے ایک گوج کی صورت دی، حضرت اقدس نے باقی اعظم دارا علوم کی حیثیت سے اسلامی زندگی کے لئے جس اتھانی روح سے کام لیا تھا اس کی برکت سے ملک کے مختلف حصوں میں بامعنا قاصد، قاسم اعظم، مدرسہ قاصد کے نام سے مدارس و مکاتب کا عظیم سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک ایک مقدس مہی برہمہ قائم ہوئی جس کے جڑوں فراہ لپٹا نام کے ساتھ "قاسمی" لکھنا ہوا ہے برکت دیکھتے ہیں اور یہ افراد برہمہ اعظم

میں پائے جاتے ہیں۔

بنائے دارالعلوم

کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ مبارک تجویز محی صورت میں نمودار ہوئی اور دہکرنہ الحرام ۱۳۸۳ھ مطابق ۱۳ مئی ۱۸۸۶ء کو دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، بنیاد رکھنے کی مقصدیات مولفہ قاضی میں میں کی، اس بنیاد خصوصیت سے حضرت عتی سید عابد مسکن صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب قدس سرہ اور حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب قدس سرہ قاضی ذکر ہیں، جن کا ہاتھ ابتدائی سے آج تک ہر دور میں تھا، یہ حضرات خصوصیت سے باپنی اعظم حضرت نانوتوی قدس سرہ کے دست و پاؤں رہے ہیں اور بنائے ہر دور کے بعد بھی اس کی ذمہ داریوں کے رکن رکین کی حیثیت سے ہر دور کے تمام امور میں عملاً شریک رہے ہیں، بعد میں حضرت عتی مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مجلس خیر کے رکن رکین ہوئے اور بالآخر حضرت نانوتوی کے ارشادات و ایما پر دارالعلوم کے عہدہ اجتام پر فائز ہوئے، اور آپ کا عہدہ اجتام خیر و برکت کا سرچشمہ ثابت ہوا، دارالعلوم کی معنوی بن کے لئے تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے آٹھ اصول تحریر فرمائے جو اس ادارے میں تمام قوانین کے لئے اساس و بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں، اور حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آٹھ اصول عملی تحریر فرمائے جو اس ادارے کے نظم و تنظم کی اساس و بنیاد ہیں، دونوں بزرگوں کے اصول ہشت گانہ درج ذیل ہیں جو اس دارالعلوم کی حکمت عملی اور نظم و انتظام کی اساس ہیں۔

۸ بنیادی اصول

- ۱۔ اصول اول یہ ہے کہ تامل و درکار کائن ہر دور کی ہمیشہ تکمیل پذیر و پختہ رہے، آپ کو پیش کریں، اور اس سے گرائیں، غیر ہمیشہ بنیاد پر قائم رہے۔

۲- اچ۔ طعام طلب بلکہ افواکش طعام طلب میں جس طرح ہو سکے خیر اندیشانہ

درسہ ہمیشہ سائی رہیں۔

۳- مشیرین درسہ کو ہمیشہ یہ بات ملحوظ رہے کہ درسہ کی خوبی اور اسوئی ہو، اپنی بات کی جگہ نہ کی جائے، خدا خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی کہ اہل مشورہ کو اپنی مخالفت رائے اور ضرر کی رائے کے موافق ہونا ناگوار ہو تو پھر اس درسہ کی اہمیت میں تفریق آجائے گا۔ قصہ تہہ دل سے ہر وقت مشورہ اور نیز اس کے پس و پیش میں اسوئی درسہ ملحوظ رہے، غش پروری نہ ہو، اور اس لئے ضروری ہے کہ اہل مشورہ اختیار رائے میں کسی وجہ سے حاکم نہ ہوں، اور سامعین پر نیت ٹیک اس کو غش یعنی یہ خیال رہے کہ اگر دوسرے کی بات کچھ میں آجائے گی تو اگرچہ مخالف ہی کیوں نہ ہو ہر دل و جان قبول کر رہیں گے، اور نیز اسی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ مجتہم امور مشورہ حسب میں اہل مشورہ سے ضرور مشورہ کی کرے، خواہ وہ لوگ جو ہمیشہ مشیر درسہ رہتے ہیں و کوئی دوسرا دھارہ جو علم و عقل رکھتے ہو اور درسوں کا خیر اندیش ہو، اور نیز اسی وجہ سے ضرور ہے کہ اگر اٹھنا کسی وجہ سے مشورہ کی نوبت نہ آوے اور بقدر ضرورت اہل مشورہ کی مقدار معطل ہے سے مشورہ نہ کیا ہو تو پھر او غش اس وجہ سے ناخوش نہ ہو کہ کچھ سے کیوں نہ چچھ، وہی اگر مجتہم نے کسی سے نہ چچھا تو پھر اہل مشورہ معترض ہو سکتا ہے۔

۴- یہ بات بہت ضروری ہے کہ حد زمین ہر مطلق مشرب ہوں اور غش

بھائے روزگار خواہیں اور دوسروں کے در پہن تو چیں نہ ہوں، خدا خواستہ جب اس کی نوبت آئے گی تو پھر اس درسہ کی خیر نہیں۔

۵- خواہ کی مقررہ اسی انداز سے جو پہلے تجویز ہو چوری ہو چاہا کرے، اور نہ یہ درسہ اس تو خوب آیا نہ ہوگا، اگر ہوگا تو بے فائدہ ہوگا۔

۶- اس درسہ میں جب تک آمدنی کی کوئی سہل چینی نہیں، جب تک یہ درسہ ان شاء اللہ بشرط توجہ بل اللہ اسی طرح چلے گا، اور اگر کوئی آمدنی دیکھ چینی

ہر عمل ہوگئی جیسے چاکر یا کارخانہ، تجارت یا کسی ایمر حکم اقبال کا وعدہ تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ خوف اور چاروں سرہانہ جو اس میں لگا ہے ہاتھ سے چار رہے گا اور وعدہ ٹھیک موقوف ہو جائے گی، اور کارکنان میں ہائیم نواس پیدا ہو جائے گا۔ انھیں آسانی اور تعمیر و تیرہ میں ایک نوع کی بے سرو سامانی رہے۔

۷۔ سرکار کی شرکت اور امراء کی شرکت بھی زیادہ مضر معلوم ہوتی ہے۔

۸۔ تاقدیر سے کٹوں کا چندہ موجب حرکت معلوم ہوتا ہے جن کو اپنے چندے سے اسیہ یا موری نہ ہو، بالحد حسن نیت اہل چندہ زیادہ پائیداری کا سامان معلوم ہوتا ہے۔

۸ انتظامی اصول

۱۔ ہر کارخانہ کے امور جزیہ کی بنا ایک شخص کی رائے پر رہتی چاہئے۔ اسی کارخانہ پر اس کارخانہ کے امور جزیہ کے انجام میں کسی حد تک اہل مشورہ میں سے اہل نہ ہو، ان مشورہ اور رائے کے وہ اپنے مواقع پر اظہار فرمادیں، جیسے اہل شوریٰ میں کر چند کریں۔

۲۔ امور جزیہ میں کوئی حد تک ہندو کے مددگار ہوں گے یا اچھا مشورہ دیں گے، ہندو نہ کا مشورہ ہوگا مگر انہما ان کا موقوف ہندو کی رائے پر رہنا چاہئے۔

۳۔ جس کسی حد تک کو خود اہل شوریٰ، خود اور نہ مطلق، کوئی امر خاص عرض معلوم ہو تو مستحکم سے حراست نہیں چلا، شوریٰ میں پیش کر کے اس کو اسے کراہیں اور جیسا قرار پائے اس کے انجام پر مستحکم کو خذ نہ ہوگا۔

۴۔ مشورہ کے جلسے جب کبھی ہوں یہ حاضری مستحکم نہ ہوں، اگرچہ اس کی ہی بات پر خود ہو اور ہی اہل شوریٰ کو اختیار عرض کا ہر وقت ہے اور مستحکم کو موقع جو وہ کار۔

۵۔ مہتمم امر اہل شوریٰ کے اجتماع تک کسی امر ضروری کے انجام پر انتظار نہ کر سکے تو بذریعہ خط سب سے میں کو اطلاع دے گا، اور اس ضروری امر کو صاف میں کو قبول کرنا ہوگا۔

۶۔ آمدنی مدرسہ کی مہتمم کے ہاتھ میں رہے گی، کیونکہ صرف ضروریہ سے لئے کسی قدر روپیہ مہتمم کے ہاتھ میں رہنا ضروری ہے، عداوت ضروری سے زیادہ روپیہ جمع ہو جائے تو خزانگی کے پس منہج کر دیا جائے گا۔

۷۔ ہر روز وقت مقررہ مدرسہ پر مہتمم مدرسہ جیا کرے گا، اور اس وقت میں امور مختلفہ مدرسہ کو انجام دیا کرے گا۔

۸۔ سب سے کہ سب اہل شوریٰ مل کر اپنے دستخط اس مقررہ پر لکھ دیں کہ مہتمم کو چاہئے سند ہے۔

دارالعلوم کی تاسیس اور چشمن گوئیاں

دعوتِ بند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جسے جامعہ کی مسجد کہتے ہیں، ایک آثار کا درخت ہے، اس درخت کے نیچے سے آپ حیات کا یہ چشمہ بہتا ہے اور اسی چشمے نے ایک طرف دین کے چمن کی آبادی شروع کر دی اور دوسری طرف اس کی تیز دستبرد نے شرب و بدعت، فطرت پرستی، الحاد و ہریت اور آزادی فکر کے جن طس و ناک کو بھی بھانا اور راستے سے ہٹا شروع کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے قلوب میں جز کا کر انہیں یہ روز ہ دکھایا تھا۔

ہائی دارالعلوم کا یہ خواب کہ "میں حدیث کعب کی محبت پر کھڑا ہوں اور میرے ہاتھوں چھوڑ دیں کی ہوں انگلیوں سے نمبریں چوری ہیں اور اعراض عام میں کھیل رہی ہیں" پورا ہوا اور مشرق و مغرب میں عوام ہدایت کے چشمے جاری ہوئے، نئی راہ نمود ہو گئی۔ دارالعلوم کے مہتمم ہائی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب مہاجرہ دینی قدس

مرزا کا یہ خواب کہ "علوم دینی کی چابیوں میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں" خواب ہی نہ رہا بلکہ حقیقت کے لباس میں جلوہ گر ہو گیا۔

اور اس دور کے ذریعہ ان چوبیس نے ان قلوب کے تارے کھنکھائے جو علم کا طرف تھے یا طرف بننے والے تھے، جن سے ہم کے سامنے ہر طرف سے پھوٹنے لگے اور پاند تھیں قدسیہ کا ہم آہی کی "ن" میں غبارِ باد کا ہم ہوتا ہے۔ حضرت سید احمد خلیفہ دہلوی دیر بند سے گزرتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچے تھے جہاں دارالعلوم کی عمارت کھڑی ہے تو فرمایا تھا کہ "مجھے اس جگہ سے علم کی بو آتی ہے" اس اور خوشبو جس کو سید صاحب کی زانوئی قوت شہ سے سونگن تھا ایک سدا بہار گلاب کا پھول بلکہ گلابِ افریں درخت کی شکل میں آئی، جس سے غراؤں پھول کھلے اور ہندوستان کا آج ہوا جن گلاب بن گئے۔ کسے مصوم تھا کہ یہ ٹہو بیج بنے گی۔ بیج سے کئی بیج بنے، کھلتی کئی سے پھول کھلے گا، پھول سے کھلتے بیج، اور اس کھلتے بیج کی خوشبو سے سارے عالم انسانیت صہ اٹھے گا، اور کسے پتا تھا کہ ایشیا کی لہجہ میں طرہی، ستارہیت کے جو ہر نیم پھیلے ہوئے ہیں اور اس کی جڑ ٹیم ٹیم صہ سے آپ ہی اپنی موت مرنے شروع ہو جائیں گے، چنانچہ اس وقت کے برصغیر ہندوستان فرخ قور (انگریز) کو نظر آئی کہ ہندوستان کے دل و دماغ کو برقی سہارے میں اس صرحِ احوال چلے گئے اس سے برطانیہ اس ملک میں جڑ بکھڑ گئے، خام ہے کہ دل و دماغ کے ہیں دینے کا وعدہ اور چہ تعلیم ہو سکتی تھی، جس نے بیٹھ ان سرچشموں میں وہیں اور وہاں کو احوال ہے، جن کو لے کر تعلیم آئے تھی ہے، اس نے ہندوستان کو فرنگی رنگ میں ڈھانسنے کے لئے کاروبار کیا لے لے تعلیم کی انکیم پیش کی اور وہ سنوئی اور کالجی تعلیم کا نقش لے کر پورے ہندوستان پہنچے اور دغورہ پاند کیا کہ "ہماری تعلیم کا مقصد ایسے نوجوان پیدا کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں اور دل و دماغ کے لحاظ سے انگلستانی ہوں۔" یقیناً یہ آواز جبکہ ایک فرخ اور برص

اقتدار قوم کی طرف سے اٹھا رہا تھا بھی وہ تعلیم کا جو بذات خود ایک انتخاب مقرر کر رہا ہے تو اس نے ملک پر ذاتی انتخاب کا خاطر خواہ اثر ڈالا، اس تعلیم سے اسی نہیں ابھرا شروع ہو گئیں جو اپنے گوشت پوست کے ساتھ سے یقیناً بندوستنی تھیں لیکن اپنے سر پر غر اور سچے کے ذہن کے اعتبار سے انگریزی پر سے میں نمایاں ہونے لگیں۔ اس اپنی فکر خطرناک انتخاب کو دیکھ کر بائی، بالخصوص حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ نے دارالعلوم قائم کر کے چنے جس سے یہ غر و بند کیا کہ ”بہاری تعلیم کا مقصد ایسے ذہان چار کرنا ہے جو ملک و جس کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہو، دل و دماغ کے لحاظ سے ان میں اسلامی شعور زندہ ہو۔“ اس کا غر و یہ بلکہ کہ مغربیت کے ہمہ گیر اثرات پر ہر یکہ ملک میں اور یہ ہمت یک طرفہ نہ رہی بلکہ ایک طرف مغربیت شعور نے جنم لینا شروع کیا تو دوسری طرف مشرقیت نواز اور اسلامیت طراز جتنہ بھی برابر کے درجے میں آنا شروع ہو گیا، جس سے یہ غر و باقی نہ رہا کہ مغربی سید ب سادے تنگ و ترکو بھالے جانے لگا، بلکہ گراں کی رو کا ریل بھاڑ پر آئے گا تو ایسے بند بھی زندہ دینے لگے ہیں جو اسے آزادی سے آگے نہ بڑھنے دیں گے۔ بہر حال وہ سہمت محمود گئی کہ مدرسہ کا آغاز ہوا اور اس کی تعمیر و ترویج کی حق تعلیم مہم سہمت وجود پر آگئی، غلام محمود دہلوی نے (جو حضرت بائی دارالعلوم کے امیر و مدرسہ دہلی کا یہ تعلیمی منصوبہ جاری کرنے کے سے بہ حیثیت ہذاں میرٹھ سے دہلی بند تحریف گئے) اپنے سامنے ایک شاگرد کو کہ ان کا نام بھی محمود ہی تھا اور آخر کار شیخ ہند مولانا محمد حسن کے لقب سے اُنہی میں مشہور ہوئے، انھیں ان کی حریت میں نہیں جو مدرسہ کے نام پائی گئی ہو بلکہ ملت کی مسجد کے کھلے گھن میں ایک آجر کے درخت کے سایہ میں بیٹھ کر اس مشہور عالم دین کا دہلی بند کا انتخاب کر دیا۔ نہ کوئی مظہر تھا۔ نہ شہرت پسنندی کا کاروبار اور جذبہ نہ نام و نمود کی ترپ تھی اور نہ پست و اشتہار کی بھرمار، جس ایک شاگرد اور ایک اُستاد، شاگرد بھی محمود اور استاد بھی محمود، دماغ سے یہ

میں پھیر دیا۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ الہی کتب فکر کے تحت دین و بدعت اور حقیقت "کاسمیت" یا قاضی طرز فکر کا نام ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہا کے اصال کے بعد اس دارالعلوم کے سرپرست جانی قلوب رشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہا نے قاضی طرز فکر کے ساتھ دارالعلوم کی تعلیمات میں لٹھی رنگ بھرا جس سے اصول پسندی کے ساتھ فروغ خیریت اور جزائیت کا قیام بھی پیدا ہوا۔ اور اس طرح فقہ دار فقہ دہکا سرمایہ بھی اس میراث میں اضافہ ہو گیا۔

ان دونوں بزرگوں کی وفات کے بعد دارالعلوم کے اذلیں صدور مدظلہ جامع العلوم اور شاہ عبدالعزیز جانی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہا نے جو حضرت باقی دارالعلوم سے سلسلہ تلمذ بھی رکھتے تھے دارالعلوم کی تعلیمات میں عاشقانہ اور دلیانہ اور مجاہدانہ جذبہ کا رنگ بھرا جس سے صحابائے دیانت نہ تنہا ہو گئی۔

آپ کے اصال کے بعد دارالعلوم دین بند کے سرپرست جلیل حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہا صدور المدظلہ دارالعلوم دین بند جو حضرت باقی دارالعلوم قدس سرہا کے قید خانہ میں جکڑے ہوئے تھے ان تمام صوم کے مخالف ہوئے اور انہوں نے پالیس سال دارالعلوم کی صدارت تدریس کی لڑائی سے صوم و قانون کو تمام مشفق ہائے اسلامی میں پھیلایا اور بڑا ہاشکان علوم ان کے دروازے علم سے ہر اب ہو کر اطراف عالم میں پھیل گئے، اس عرصے میں بکھٹا چاہئے کہ شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہا جماعت دارالعلوم کے جد امجد ہیں، حضرت مولانا نانوتوی قدس سرہا جد اربعہ، حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہا امجد، اور حضرت شیخ الحداد بھولہ چور بزرگوار ہیں، حضرت شیخ الحداد نے اس عالمگیر مٹی فینڈی کے ساتھ ہندوستان کی آزادی، اسلامی دنیا کی آزادی اور دنیا بھر کے غلاموں کی آزادی کے لئے عظیم قادم کی حیثیت سے کام ہی نہیں کرنا سے انہم

دیئے ہیں، جن کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے۔

دارالعلوم کا مسلک

مسیحیت سے یہ ولی الہی جماعت مسلک اہل السنۃ والجماعت ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجماع و قیاس پر قائم ہے، اس کے نزدیک تمام سرکاری میں اولین اہمیت نقل و روایت اور آثارِ مسلمہ کو حاصل ہے، جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے یہاں کتاب و سنت کی مرادات، اقوالِ سف اور ان کے مترادف مذاق کی حدود میں محدود رہ کر عقلِ قوت مطاع سے نہیں بگڑ سکتا وہ شیوخ کی صحبت و مازست اور تفہیم و تربیت ہی سے مستحکم ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ عقل و روایت اور کتب فی الدین بھی ان کے نزدیک فہم کتب و سنت کا ایک بڑا جزء ہے، وہ روایات کے مجموعے سے عقلی فہم کی روشنی میں شارعِ عہدِ مصلوٰۃ و اسلام کی فرض و غایت کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو اسی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے اور سب کو اہم و جدید اپنے اپنے محل پر اس طرح چسپاں کرتا ہے کہ وہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں دکھائی دیں، اس سے جمیع بین المرءات اور تعارض کے گھٹتی احادیث اس کا خاص اہم ہے، جس کا مقنا یہ ہے کہ وہ کسی ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی چھوڑنا اور ترک کر دینا نہیں چاہتا، جب تک کہ وہ قابلِ استدلال ہو۔ اسی بناء پر اس جماعت کی ائمہ میں خصوصاً شریعہ میں کبھی تعارض اور اختلاف نہیں محسوس ہوتا، بلکہ سب سے کام وہاں دین تعارض اور اختلاف سے مبرا رہ کر ایک گھومتہ کھائی دیتا ہے جس میں ہر رنگ کے مسی، علمی یا دینی اپنے اپنے موقع پر کھلے ہوئے نکھر آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ بطریق اہلِ سلوک جو رسمیت اور رواجوں اور فرنگی حال و اقل سے بیزار و بے ہے، تزکیہ نفس اور اصلاحِ باطن بھی اس کے مسلک میں ضرور دی ہے، اس نے اپنے مستحقین کو ہم کی رفعتوں سے نوازا، مہریت و تواضع چھو، انسانی اخلاق سے بھی مزین کیا، اور اس

جماعت کے قراء ایک طرف علی وکار، استفادہ (یعنی حیثیت سے) کی باتوں پر غور ہوئے، اور قرائت، خاکساری اور انہماک کے متعلقانہ جذبات سے بھی بھرپور ہوئے، نہ رعایت اور کبر و نخوت کا شکار ہوئے اور نہ استئس اور مسکنت میں گرفتار ہو جہاں علم و اخلاق کی بلند یوں پر پہنچ کر علوم سے لڑنے و کھانے لگے، وہیں بکرا نیاز و تواضع و فروتنی اور خاکساری کے جوہروں سے مزین ہوا علوم میں بے بسے اور "کما فیہ من الناس" بھی رہے، جہاں بچہ و مراقبہ سے صورت پند ہوئے، اور جہاں اللہ اور خدایتاں پہرے۔ نیز قوی خدمت کے جذبات سے جوہر آرا بھی عبارت ہوئے۔ فرض علم، اخلاق، طہوت و صیوے اور جمہور و جہاد کے خطوط جذبات و اہلی سے ہر دائرہ دین میں اعتدال اور میونہ روی ان کے مسک کی اقتیابی شان بن گئی، جو علم کی جامعیت اور اخلاق کے اعتدال کا قدرتی ثمرہ ہے۔ اسی لئے ان کے یہاں "محدث" ہونے کے معنی قیہ سے لڑنے، یا "قلیہ" ہونے کے معنی محدث سے چیز ہو جانے، یا نسبت احمدی کے بدل ہونے کے معنی منظم دشمنی، یا علم کلام کی حداقت کے معنی قصوت و آزادی کے نہیں، بلکہ اس کے جامع مسلک کے تحت اس تقیم کاہ کا فاضل وچہ ہرچہ ایک وقت محدث، قلیہ، منسہر، ملتی، منظم، صوفی اور تقیم و مرنی عبارت ہوا، جس میں ازبد و حقیت کے ساتھ عدم تحلف، حق و انکار کے ساتھ عدم دابست، رافض و رحمت کے ساتھ امر و المعروف و نہی من المنکر، قلیہ و سوائے کے ساتھ قوی خدمت و رعایت و انجمن کے بے پٹے جذبات رائج ہو گئے، اور یہ علم و فن و ورق و ادب و فنون کے بارے میں اعتدال پسندی اور حقوق شای نیز ادائیگی حقوق کے جذبات ان میں بطور جرم نفس پوسٹ ہوئے۔ جہاں دینی شعبوں کے تمام مرآب فضل و کمال اور راتھیں فی العلم و نوا و محدثی، یا یا فتنہ و صوفیا ہوں یا عرفاء و شافعیین ہوں یا اصولیین، ائمرائے اسلام ہوں یا علماء، ان کے خزانہ سب و ادب و حزام اور ادب و عقیدت ہیں، ان کے جذباتی رنگ سے کسی چھتے کو بڑھانہ اور کسی

کو گناہ یا مدح و اہم میں جدا و شریعت سے ہے پر وہاں جو جہان کا مسلک نہیں۔

خدمات: سائبریا سے لے کر سائرا تک

اس جامع طریق سے دارالعلوم نے اپنی ساری خدمات سے (شیں میں) سائبریا سے لے کر (جنوب میں) سائرا اور ہندوستان اور مشرق میں برما سے لے کر مغربی سموں میں عرب اور افریقہ تک علومِ نبویہ کی روشنی پھیلا دی، جس سے ہیکڑہ اخلاق کی شہرہ آفاق تصانیف نکلنے لگیں۔ دوسری طرف بیوی خدمات سے بھی اس کے فضا نے کسی وقت بھی پہونچی نہیں کی، حتیٰ کہ ۱۹۰۳ء سے ۱۹۱۳ء تک اس بدعت کے افراد نے اپنے اپنے رنگ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کیں، پورا دنیا کے اہل حق میں مکتوب ہیں، کسی وقت بھی ان بزرگوں کی بیوی اور مہجداں خدمات پر پردہ نہیں ڈالا جائے گا۔ بالخصوص حرمینِ مقدسہ بھارتی کے لفظ "خیر" میں عقیدہ حکومت کے زوال کی مہاتوں میں خصوصیت سے حضرت شیخ الاسلام مولانا مکی محمد صاحب قدس سرہ کی سرپرستی میں ان کے دو مریدان طہ میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب اور مسکنین اور متوطنین کی مساعی اٹھانے، جہادی اقدامات اور حریت و استقلال حق کی لڑائی نہ ہوا، ہندوستان کے ادارت پر ان کی لہر و بندہ غیر وہ سب تاریخی حقائق ہیں جو نہ جھوٹی ہو سکتی ہیں نہ بھائی ہو سکتی ہیں، جو لوگ ان حالات پر غفلت اس لئے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اسی راہِ سرِ قریشی میں قبول نہیں کئے گئے، تو اس سے خود انہی کی با مقبولیت میں اضافہ ہوگا، اس بارے میں ہندوستان کی تاریخ سے یہ خبر عوامِ عظیم کے ذہنوں کے نزدیک ایسی غریب خواہ وہ کسی دینِ ہندی فلسفہ کی ہوں یا غیر دینِ ہندی کی، جن سے ان بزرگوں کی ان جہادی خدمات کی نفی ہوتی ہو، سدا بہرہ و فلاح، قابلِ انگشت ہیں۔ اگر حسنِ ظن سے کام لیا جائے تو ان قہرمانوں کی زہد سے زیادہ آج یہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ایسی غریب

وقت کے موعوب کن مجال کے نتیجے میں محض ذاتی حد تک خوف و احتیاط کا مظاہرہ ہے، درندہ جانتی اور واقعاتی شعوبہ کے پیش نظر نہ ان کی کوئی اہمیت ہے اور نہ وہ قابل اہمیت ہیں۔ ان خدمات کا سلسلہ مسلسل آگے تک بھی چلا، اور ان ہی حواث کے جذبات کے ساتھ ان بزرگوں کے اخلاف رشید بھی سرفراشات انداز سے قومی اور حق خدمات کے سلسلے میں آگے آتے رہے، خود وہ تو ایک خدائے باریہ الحکام میں وطن، اور برائت اتحادی اقدامات میں اپنے منصب کے عین معافی حصہ پر مختصر یہ کہ ہم و افواج کی ہر معیت اس جماعت کا طرہ امتیاز رہا، اور وسعت نظری، روشن ضمیری اور راہداری کے ساتھ دین و ملت اور قوم و وطن کی خدمت اس کا مخصوص شعار، لیکن ان تمام شعبہ ہائے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اس جماعت میں مسند تعلیم کو حاصل دی ہے، بلکہ یہ تمام شعبے ہم ہی کی روشنی میں صحیح طریق پر بروئے کار کئے گئے تھے اور اسی پہلو کو اس میں نمایاں رکھ، اس سے اس مسلک کی ہر معیت کا غلام یہ ہے کہ وہ ہر مع علم و معرفت، ہر مع عقل و عشق، ہر مع فاضل و اخلاق، ہر مع تاجدار و جہاد، ہر مع دیانت و سیاست، ہر مع راہیت و داریت، ہر مع فصاحت و جہوت، ہر مع عبادت و خدمت، ہر مع حکم و حکمت ہے۔

(ماہنامہ "الحق" اکوڑ، تنک (فروری/مارچ ۱۹۸۰ء)

علم کی روشنی

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: مفہومان لا یشبعان مفہوم فی
العلم لا یشبع منه ومفہوم فی الدنیا لا یشبع منه
(رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

بزرگانِ محترم۔ برادرانِ عزیز! آپ حضرات کی دعوت پر میں حاضر ہو گیا،
لیکن سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے کیا کہوں، ظاہر ہے کہ جو کچھ کہوں گا وہ آپ جانتے
ہیں، لیکن کوئی نئی بات کچھ میں نہیں آتی جو آپ کے علم میں نہ ہو اور میں اسے علم میں
لاؤں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں علم کی راست سب سے بڑی دوست ہے، اور علم کی
روشنی سب سے بڑی روشنی ہے، آپ کو سورج کی روشنی سب سے بڑی معلوم ہوتی ہے،
پھر سے عالم پر بھی روشنی دیتی ہے، مگر اس کے ذریعہ صرف ایک اور صورت کا مل سکتا
ہے، لیکن علم کی روشنی اس سے کٹر کا فرق دیتی ہے، سنت و بدعت میں تمیز کھینچتی
ہے، حق و باطل کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ انبیاءِ عظیم اسلام کا فضل ہے، جن کی
جو تجویز کا صدقہ سے اور ان حضرات کا لکھ لکھ کر ہم دامن ہے کہ انہوں نے علم کی
روشنی پیش کی جو ہماری لئے اپنی نئی دکان، مجھے اور ہر سے کے درمیان تیز کا ذریعہ بنی۔

تفصیل حاصل

آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم قیصر سے آتا ہے، اور آپ انکی حضراتِ عظیم
میں مشغول ہیں، اس بات میں حاضری ہے، مطالعہ ہے، آہن میں خدا مرد ہے، غرضیکہ

رات دن آپ ہماری کے حصول میں لگے رہتے ہیں، اس لئے اس کی نصیحت کرنا
 تفصیل حاصل ہے۔ اور اگر عمل کے سلسلے میں کچھ کہا ہوئے تو آپ کہیں گے کہ سب
 سے بڑا عمل عوام کا حصول ہی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کے درمیان رہتے ہیں
 بہت ہوئی کہ کثرت کو افضل افضل ہے یا زیادت علم؟ تو کثرت سے فقہاء زیادت ہماری
 کی الغیبت کے قائل ہوئے۔ آپ حضرات تفصیل علم میں لگے ہوئے ہیں جو سب
 سے بڑا عمل ہے، اس کے علاوہ فرائض وغیرہ کی ادائیگی میں بھی آپ کی ہر سب سے
 کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوتی، نماز کے لئے آپ جہاد میں جہاد کرتے ہیں، ہر وقت مسجد
 بھری ہوئی دیکھائی دیتی ہے، دارالعلوم کی مسجد تو آپ سے نہ رہتی ہے، شہر کی مسجدیں
 بھی آپ لوگوں سے آباد ہیں، لہذا اگر عمل کے سلسلے میں کچھ عرض کروں تو بھی آپ
 کہیں گے کہ عمل تو ہم کرتے رہے ہیں۔ یہاں تک آپ لوگوں کی اخلاقی حیثیت کا
 تعلق ہے تو وہ بھی درست ہے، یہ بات ضرور ہے کہ اگر ہم دیکھوں گے اخلاق سے
 موازنہ کرتے ہیں تو کچھ کی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دور حاضر کے اصرارے طبقوں
 کے اخلاق کو دیکھیں تو کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو
 دیکھ کر حیرت ہوتی ہے بلکہ ہم کہیں پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ حضرات ہی کا وہ طبقہ ہے
 جو اس اخلاقی قد کے دور میں بھی اپنی ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں
 بھی کچھ کہنا فائدہ سے نہ ملے گی بلکہ اور اصولی و فروعی امور پر بھی کچھ دائرے لگے کہ
 جن کے متعلق کچھ کہا جا سکتا تھا، اور بفضل تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہیں۔
 پھر کچھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے جو مفید ہو۔ اس
 وقت مجھے مولانا گنگوہی کا واقعہ اور فتوہ یاد آیا، وہ یہ کہ آپ رہتے حضرت حاجی
 ابو احمد صاحب سے بیعت ہو کر، انہیں ہوئے ہیں تو کافی عرصے تک کوئی نماز و سبابت
 نہیں کی، آخر کار حضرت حاجی صاحب نے مولانا کے پاس ایک خط لکھا کہ جس طرح علیین
 کے خطوط بدلتے رہتے ہیں، جس سے ان کے حالات معلوم ہوتے ہیں، مگر ایک

ذات نوری سب کی کوئی حالت معلوم نہ ہو سکی، اپنے حالات نکلے تاکہ اندازہ ہو سکے۔
 مولانا نے جواب دیا اور ابتدائی طرح کی ”سفرات الملوک و المسمکات کا
 تو کوئی حال ہی نہیں، اگر کوئی حال ہوتا تو عرض کرنا“ پھر اخیر میں لکھا کہ ”ابتدائی
 سفرات کی جو چیز کے حقیقی میں تھیں ہاتھ اپنے اندر پاتا ہوں، ایک یہ کہ امور شریعہ
 امور صعبہ بن گئے ہیں، گویا نماز روزہ اور دوسری عبادت ادا کرنے سے اسے اسے
 بھجور ہوں جیسے بھوک کے وقت کھانے کے لئے اور بچوں میں پانی کے لئے۔ دوسری
 بات یہ کہ ملاح و ذہاب یکساں نظر آتے ہیں، کوئی غبار قرطبہ نہ ہے، غبار مذمت نہ ہے
 غصہ میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، گویا مخلوق ہاتھ لگی کھتی رہے، اس کی نہ کچھ پروا ہوتی
 ہے اور نہ قہر پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ٹھکانے شریعہ میں نہیں تھا دراصل نہیں
 معلوم ہوتا، تخریض تو کیا موزونیت اتنی معلوم ہوتی ہے کہ برکلی اپنی تہہ پر ٹھیک اور
 درست دکھائی دیتی ہے۔“

یہ قوتیں

امور شریعہ امور طبعیہ بن چکی ہیں تو یہ قوت علیہ سے ہوتا ہے، اور قوتوں کی
 تعریف و زاری کا یہاں معلوم ہوتا ہے، یہ قوت اخلاقی کا ٹکڑا ہے، قوت عملی کی ابتدا۔
 یہ ہے کہ آدمی میں حاکمیت کی وجہ سے اس وجہ پیدا ہو جانے کہ بغیر اس کے کئے ہوئے
 لیکن ہی نہ آئے، قوت اخلاقی کی ابتدا، یہ ہے کہ اس وجہ پیدا ہو جائے کہ قوتوں کی
 تعریف و زاری یہاں معلوم ہونے لگے، اسی طرح قوت عملی کی ابتدا، یہ ہے کہ قوتین و
 سنت کی ہر چیز اپنی تہہ پر بالکل درست اور ٹھیک معلوم ہو اور شریعت اسلام علیہ
 گھڑت نہ کرتی ہو، سعادت انسانی کے لئے انہیں تین چیزیں ہیں کہ پیدا کرنے کی
 ضرورت ہے، حسی قوت، عملی قوت، اخلاقی قوت، اور سب ایک تہہ میں ہیں نہ ملے۔
 عملی، اخلاقی یہی قوتوں کا مرکز ہے، جہاں ایک ایک خصوصیت پیدا ہو نہیں جا رہا، اعتبار

سے کافی دھمکی تھیں، میں اپنی بڑی سعادتمندی سمجھتا ہوں کہ ایسی باتوں کی غلط فہمیاں نہ کیجئے اور بعض سے بہتر استفادے کا بھی موقع ملے۔ استاد محترم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، انداکبر، چٹا پور کا کتب خانہ تھے، اجازت سنتے ہی محلہ کے من کے محل کو، کچھ ترسہ کی گارے جاتے تھے۔ ایسے ہی حضرت مولانا دینی جو اپنی مثال آپ تھے اور حضرت شیخ الہند ان تمام حضرات کی زیارت کے شرف کے ساتھ ساتھ ان سے بہتر استفادے کا بھی موقع ملے، حضرت تھانوی کی زیارت بھی خوب ہوئی اور حسب توفیق استفادے کا بھی شرف نصیب ہوا۔ یہ انکی جگہ ہے کہ جہاں کا ایک ایک شخص چاروں پاری قوم کے برابر ہے، حضرت تھانوی نے ملک کے گوشے گوشے میں مواصلات کیے اور ایک ہزار کے قریب تصانیف لکیں، بہت سے علماء کی کتابیں تو بھی دیا، کام مشکل سے ہوتے، گاہی تو ان سے آپ سے ایسے کام لئے جس کا ایک قوم اور ایک جماعت سے ہونا اُردھل نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

جائے بزرگیاں بجائے بزرگیاں

یہ کیسے ممکن ہے کہ ان بزرگوں کے اثرات اس جگہ اور اس دور میں نہ ہوں، ایک بھول کپڑے کا رنگ جاتا ہے تو اس پر اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اور اس کی جگہ سے دوسرا کپڑا لے کر خوبصورتی دیتی ہے۔ یہی ان کا رسم علیہ وسلم نے پھر ان ائمہ کی جگہ پر پھر کر چھوڑ دیا ہے، بہت سی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور سے قیام کی وجہ سے اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نسبت حاصل ہوئی تھی، اور وہ جگہ مقدس و حجاز ہوئی تھی، چنانچہ حضرات صحابہ ان بركات کو محسوس کرتے تھے، اس درخت کے پھلے پھٹتے تھے، اذانیں، گھنٹے تھے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ابھی تو خیر اقربان ہے، اور اس درخت سے ساتھ امت کی عقیدت کا یہ حال ہے، بہت ممکن ہے کہ کل کو ایسی نصیحتیں "نہیں جو عقیدت میں نقص

کام لیں اور پھر اس کی جہ سے شرک و بدعت کا دروازہ کھل جائے، اس درست کو
 کٹاؤ۔ اس واقعہ سے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جو نئے رنگاں بھانے رنگاں والے متوال
 بالکل صحیح ہے، جس یہ ادارہ جہاں اکابر اولیاء پور اپنے وقت کے سلسلہ قصب و ولی رہ
 چکے ہیں، ان کے پاکیزہ اثرات سے اس کے دروازہ کب خالی رہ سکتے ہیں۔

حاصل یہ کہ آپ ایک ایسے ادارے میں ہیں جسے طرح طرح کی نیتیں اور
 مقاصد حاصل ہے۔ جو برکات یہاں ملتی ہیں وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتیں، دماغی و
 ایک ایک جگہ کے بارے میں اکابرین کے مکا شکات ہیں، نو دروازے کی درست کے بارے
 میں مولانا محمد یعقوب صاحب کا مکالمہ ہے کہ عرض سے ایک سمس لڑی ہے جو فوہ
 کی دوس کا ہوں تک پہنچتی ہے، چنانچہ تجربہ یہ ہے کہ جتنا یہاں بیٹھ کر کہیں کچھ میں
 آتی ہیں، دوسری جگہ نہیں آتی۔ نو دروازے کے سامنے کی جگہ جہاں جنازہ رکھ جاتا ہے، اس
 کے متصل مولانا یعقوب صاحب کا مکالمہ ہے کہ جس کے جنازے کی نماز یہاں
 ہو جائے وہ مغفور ہوتا ہے۔

اہلہامی درس گاہ

بھائی! یہ مدرسہ الہامی مدرسہ ہے، اس کا آغاز بھی الہام سے ہوا ہے۔ اس
 کی تعمیر بھی الہام سے ہوئی، پورے ادارہ کا دماغ بھی الہام سے ہی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض
 واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس کے اس ادارہ کا تقریر اور نصیحت بھی خاص زاویوں
 میں ہوتا ہے، اور یہاں کی خدمت ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس مدرسہ کا آغاز اور
 مدرسوں کی طرح کسی دینی مشورے سے نہیں ہوا بلکہ وقت کے اکابر و مشائخ کا ایک
 جماعہ سا ہے، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دماغی و سلسلہ کے وقت
 میں کسی کو مکالمہ ہوا کہ یہاں پر ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالنی چاہئے، کسی نے
 خواب میں دیکھا کہ یہاں ایک مدرسہ کا قیام ہونا چاہئے، کسی پر اتفاق ہوا کہ اب

ہندوستان میں، سلام کا تحفظ دینی اداروں سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تعمیر کے وقت بنیاد کو دینے کے لئے کچھ نئی بات لگا دینے لگے، جتنا اہم اس بات ہے اس سے آدھے پر نشان لگایا گیا تھا۔

دارالعلوم کے پہلے مہتمم

دارالعلوم کے سب سے پہلے مہتمم حضرت شاہ رفیع الدین صاحب تارک الدنیا اور نہایت ہی قوی شخصیت بزرگ تھے، نہ لکھتا جانتے تھے اور نہ کتاب پڑھ سکتے تھے، مولانا نونو قادی نے انہیں بلایا اور اجہم پیش کیا، آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں نہ تو لکھتا جانتا ہوں، نہ پڑھتا، مجھے مہتمم بنا کر کیا کیجئے گا، حضرت نے فرمایا: نہیں، میں جو نبی اللہ کی مقدر معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہی اجہم قبول کریں، چنانچہ آپ نے قبول فرمایا۔

مبشرات

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ مجلسی کے احاطے میں جو کھواں ہے اس کی من پے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آواز تقسیم فرما رہے ہیں، آواز دینے والوں میں سے بعض کے ہاتھ میں کھڑا ہے، بعض کے ہاتھ میں لوہا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں پتلا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہاتھ پھیر کر پتلا ہی سے پتی لیتا ہے۔ حضرت نے اس واقعہ کو فرمایا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کچھ دیر مراقب رہنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آواز صورت مثالی علم کی ہے، اور کاسم العلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ علم تقسیم فرما رہے ہیں اور علم و فرق مراتب کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں۔

اس واقعہ کا علم لوگوں کو اس طرح ہوا کہ ایک بار شاہ رفیع الدین صاحب احاطہ مجلسی میں کھڑے تھے، ایک طرف سب ہم شاہ کا پیادہ لے کر آپ کے سامنے آئے

اور اسے پھینک کر کہنے لگا: ”اے اس میں گئی ہے اور نہ مصالک اور شیعہ متقی صاحب اس سے دھوکے جوڑ کا فتویٰ بھی اسے دیں۔ یہ ہے آپ کا اہتمام۔“

جب وہ طالب علم چھا گیا تو آپ نے پوچھا کیا یہ مدرسہ دینی کا طالب علم ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں حضرت یہ وہاں سے ہی کا طالب علم ہے اور مطبخ سے اس کا کھانا ہے اور مطبخ کے رستہ میں اس کا نام درج ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ایہ مدرسہ کا طالب علم معلوم نہیں ہوتا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اسی نام کا ایک دوسرا طالب علم ہے، اصل میں کھانا اس کا تو لیکن نام میں اشتراک کی وجہ پر لفظی سے ملتا اسے مل گیا تھا، طلبہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا: حضرت اہل بیت تو وہی ہوئی نہ آپ نے فرمایا تھا، مگر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس پر آپ نے ذوق و علاوہ بیان فرمایا اور اس کے بعد جو عجیب بات فرمائی وہ یہ کہ: ”جب شمال میں طہا، داخل ہوتے ہیں تو میں ایک ایک کو دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھی اس مجمع میں تھا، اس طالب علم پر میں نے تین مرتبہ نگاہ اٹلی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ اس مجمع میں شریک نہیں تھا۔“

بہر حال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مدرسہ انہماکی مدرسہ ہے، اس کا آغاز بھی انہماکی سے ہوا اور طلبہ کا انتخاب بھی انہماکی سے ہوتا ہے، اور اس کا سنگ بنیہ بھی انہماکی سے رکھ گیا، بنیاد کے لئے لوگوں نے جو نشان لگایا تھا، اس پر انہماکی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، صحنائے مبارک ہاتھ میں ہے اور فرماتے ہیں کہ: ”یہ احاطہ تک رہے گا، کافی نہیں ہوگا“ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا نصیر احمد صاحب کی درسی نگاہ کے پاس سے نشان لگایا۔

حضرت شاہ رفیع الدین صاحب خیرہ سے بیچارہ ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کھیریں بالکل اسی طرح موجود ہیں، پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ بنیاد اسی پر کھودی جائے گی، اب مجھے کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن تو چیزے دیگری

آپ حضرات ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جسے بیگانوں ہزاروں کی نصیحتیں حاصل ہیں، مجموعی اور غیر شعوری طور پر وہ ساری نصیحتیں کام کر رہی ہیں، اس لئے میں نے انکی آپ سے کہا تھا کہ جو علم اور جو تجربہ و برکت یہاں ہے، دوسری جگہ نظر نہیں آتی، کتبیں وی ہوتی ہیں، اخلاقیات وی ہوتے ہیں، مگر حقائق و کیفیات میں فرق ہو چکا ہے۔ میں نے مشکوٰۃ شریف اپنے والد مرحوم مولانا محمد ظفر احمد صاحب سے پڑھی تھی، والد صاحب جس وقت ہرزہ، موت، قیامت، حشر و نشر سے متعلق امور دیتے پر پہنچے اور تکریر شروع ہوئی تو اب معصوم ہوتا تھا و میدان قیامت سامنے ہے، یہ قبر ہے، صاحب کتب ہے، عذاب و ثواب ہے، اس انداز اور انکی کیفیت سے تعلیم ہوتی کہ ہم غصوں کرنے کہ جی حالات تیار سے اوپر طاری ہو رہے ہیں۔

یہ چمن یوں ہی رہے گا

دار المعصوم پر ایک وقت وہ بھی ٹڑا ہے کہ مبہم سے لے کر زبان تک سب ہی اہل نسبت تھے، حابی عیدانہ صاحب دربان تھے، نوشت و خواجہ بگہ نہ تھی، لیکن صاحب نسبت بزرگ تھے، مہج صادق پر جو در المعصوم میں لکھنا چکا ہے، اس کے بھانے کا کام انکی کے سپرد تھا، پہلی ضرب لگاتے تو زبان پر بیون اٹھ جاتا، دوسری پر الحمد للہ اور تیسری پر اللہ اکبر کے ایک غرہ کے ساتھ، پھر یہ شعر زبان پر عجیب کیفیت سے لاسٹ

یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جلیلیں

اپنی اپنی پلایاں سب بول کر اڑ جائیں گی

یہ شعر تو وہاں ہوتا کہ جو سنتا ہے اختیار اس پر بلا، جاری ہو جاتا، حاصل یہ کہ یہ ایک مثالی جگہ ہے، اسے نہ جانے کبھی کبھی نصیحتیں حاصل ہیں، یہاں کم سے کم دوسرے کا طالب علم آتا ہے اس کو بھی جاننا کہ ضرور ملتا ہے، اس جگہ پر وہ کہ عظیم

رہنے کا کوئی سواں نہیں۔ تو بھئی! اگر نسبتوں کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو بلاشبہ قلبی و دماغی موجود ہے، مگر ہاں! اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ ایک تو اصل علم اور داسِ اعظم ہے، جسے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور جو آئندہ دن ساری میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اسی پر قوت نہ کرنا چاہئے بلکہ انسانے کی برابر کوشش کرتے رہنا چاہئے، جس طرح اصل علم مطلوب ہے ویسے ہی زیادہ فی اعظم بھی مطلوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمادیا کرتے تھے ”رب زدنی علماً“۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیئے گئے تھے جو ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں دیئے گئے، چنانچہ یہ انسان کی صفت نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات غیر محدود ہیں، ان لئے آپ جتنا بھی علم حاصل کرتے جائیں گے جہاں سے اور ہوتی چلی جائے گی اور اس کے میدانِ حریف نظر آئے گا۔

ثانی اعظم شخصیت

حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مرضِ وفات میں ہیں، ان لوگوں نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ آپ مطالعہ نہ فرمایا کیجئے، مگر جب دُعا کر رہے ہوتے تو آپ فوراً مطالعے میں مشغول ہو جاتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت! ان کو نے منع کیا ہے، تو فرماتے بھئی! کیا کروں، یہ مرض مطالعے کا، بالکل اعلیٰ مرض لگا ہے۔ چاروں کھنکوں میں شاید آپ چند ساعت ہی ترک مطالعہ کرتے، جن کے بارے میں یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کی دارِ اعلیٰ فانی مطالعے پر ہی تھی، حضرت کو زیادہ فی اعظم کی ایک احسن کمی ہوئی تھی، اسی نے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ نے حفظِ اہلِ قویٰ دیا تھا کہ جو چیز آپ بار و نیم لینے تو عمر بھر کے لئے کافی ہو جاتی۔ خود ایک بار دوسری فرمایا کہ جو چیز نظر سے گزر جاتی ہے، پھر فراموشی نہیں ہوتی۔ دوسری میں معروف و مشہور کتب تو درکنار نئے جودِ عرفِ علمی و ادبی کتب کا حوالہ بہتہ صفحات و سطور اس طرح دیتے کہ محسوس ہوتا کہ شاید ان شاء

رات ہی حضرت نے ان کتابوں کا مطالعہ فرمایا ہے، لیکن اس قدر وقت حفظ کے ہوتے ہوئے حضرت نے تیسرا بار فتح الہادی کا از نوں تا آخر مطالعہ کیا تھا، بتائے کہ جس کے ایک بار کتاب دیکھ لینے کے بعد یہ عالم ہو کہ سالہا سال کے بعد بھی متحضر، توحیدہ بار فتح الہادی کا مطالعہ کرنے کے بعد کیا عالم ہوگا، آپ کے یہاں حدیث کا درس ہوتا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ سارے ہی فنون کا درس ہوتا تھا، انہوں نے آپ کی بیانی ہوئی باتیں اور نظریہ محفوظ نہ رکھ سکے۔

جدوجہد اور علمی مجاہدے

تو ہماری اہم آدمی کو محنت سے ملتا ہے، دھن سے ملتا ہے، یہ دھن پیدا ہو جاتی چاہئے کہ ہمیں علم حاصل کرتا ہے، اور اس کو سورا سورا کر کے بڑھاتے ہی چھے جاتا ہے، جب دھن پیدا ہو جائے گی تو آپ زیادہ سے زیادہ کتب بنی کریں گے اور جب آپ کتب بنی کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ میں خشق پیدا ہوگا، اور جب خشق پیدا ہو جائے گا تو آپ کسی شے کے محض قہم ہی پر قناعت نہ کریں گے بلکہ اس کی حکمت کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب حکمت معلوم کر لیں گے تو اس سے بڑھ کر حکمت معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جب حکمت معلوم ہو جائے گی تو آپ اس پر قناعت نہیں کریں گے بلکہ اس وقت آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکمت کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہے۔

قدیم روایت

ایک بات آپ حضرات سے کہہ دوں کہ جس طرح آپ علم حاصل کرنے کے لئے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی عملی اور اخلاقی قوت مضبوط نہیں ہوگی، علم کا سہ نہیں دے گا، ایک عالم میں اگر کبر ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، غم ہو، تو وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور ہم کو بھی ذلیل

کرے گا۔ اسلاف بہب ہم سمجھتے تھے تو اس کے بعد مستقل طور پر عمل بھی سمجھتے تھے۔ خود درالمصوم پر نصف صدی ایسی گزری تاہم ٹیکہ شیخ کام سے اجازت نہ ہوتی، درالمصوم اپنی بھی سند نہ دینا، گویا ہم دہلی کی جنگل کا چمہ سند تھ۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی تھی کہ چینی نہ تو کوئی طب دیکھا کبھی سیر اور نہ طب ہم سیر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کسی طب وں کو کسی حد پر قیامت ہوتی ہے اور نہ طب ہم کو، بلکہ جس بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس سو دوا ہیں تو وہ دوسری دوا بخش میں رہتا ہے، اگر دوسری دوا چار سو کی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح کسی عام کو اگر سو سے کم مصوم ہو گئے تو وہ دوسو مصوم کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، بہب ہم کی طب اس وجہ تک پہنچ جائے گی تو ہم خود ہی عمل کو دعوت دے گا، نہ چارک و تھن کا اثر و ہے۔ *سَمِعَا بَخْسِي لَمْ يَنْعَاهُ الْعَصْفُ* جس قدر ہم بڑھتے جاتے ہیں کاشتیت بڑھتی جائے گی اور بہب کاشتیت بڑھے گی تو آپ یقیناً دعوت کی بہب وں ہوں گے، اس لئے کہ ہم کے لازم میں عمل ہے۔

احساس مسئولیت

دلی تو آپ حضرات کا عاب میں کا زمانہ ہے، دلی آپ دواہوں کی نگرانی میں رہتے ہیں اور یہاں نہ کہ آپ صبا بن رہے ہیں، گویا یہاں سے جانے کے بعد آپ خود نگرانی نہیں گے اور آپ کو مطلع بننا ہوگا، بلکہ آپ کے سامنے مختلف قسم کے مسئلے آئیں گے اور ان کے مطابق آپ کو تدابیر اختیار کرنی پڑیں گی، آپ کے سامنے ملک و قوم کے حالات ہوں گے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت قوم میں کون سی بیماریاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ اور ازالے کی تدابیر کیا ہوں گی؟ ایسے ہی یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے سامنے شرک و بدعت کا مسئلہ ہوگا اور جبرائیت و یہودیت سے بھی متعلق رہے گا، اگر آپ نے ان کاموں

کے سنے ابھی سے چوری نہ کی اور محنت و مشقت کر کے میدان کو سمجھ نہ کر یہ تو آگے
چل کر آپ کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ظاہر ہے۔

ایک تمنا اور نفل آرزو

بھری خواہش ہے کہ آپ یہاں سے صرف عام اور صلاحاتی ہی بن کر نہ لھیں
بلکہ معتمد اور مصباح بن کر نیکوئی کی کوشش کریں، اس سنے کہ قوم منتظر ہے کہ وہ اسے لوہا لے
داراعظم میں پڑھنے سکے ہیں، وہ سُنیں گے کہ وہی صلاح کریں گے۔ ایسی خط راستے
سے بنا کر صحیح راستے پر لگائیں گے اور وہی پریشانیوں کا حل ہوں گے۔ ہذا آپ ان
چیزوں کے سلسلے میں خود بھی سوچیں۔ اس کا حل نکالیں، اپنے ساتھ اس سے سوالات
کریں، پھر آپ کو ایسا وقت ملے گا، نہ ایسے اساتذہ ہیں گے، ورنہ اگر آپ یہ نہیں کہ
ہم یہ سب بھی کرتے رہتے ہیں تو غیر کوئی حرج نہیں اس لئے میں سنے یہ چند باتیں
آپ لوگوں سے عرض کر رہی، آپ نے جس محنت و غموں سے وہ طریقہ میں اس کا
شکر گزار ہوں اور صرف شکر گزار ہی نہیں اس لئے کہ یہ تو ایک قیمتی اور قیمتی چیز ہو گئی
ہے، میں آپ سے طرے کے سنے غموں و غم سے اُٹھتا رہا ہوں کہ اب انھیں آپ کو ہم
ذبح اور نفل صلاح کی قوم بنی ہے۔

ذرا آفتاب تا ہانم

میں یہاں ہوں۔ کچھ بھی تو نہیں۔ میں ایک نام کی نسبت لگتی ہے، ان بزرگوں
کے ساتھ جن کے عقل میں ہم اور آپ آج یہاں موجود ہیں، غائب سے کہا ہے۔

ہاں ہے شاکر کا صاحب پھر سے ہے اترتا

وگر نہ شہر میں غائب کی آمد کیا ہے

ہاں تو یہ کچھ بھی ہے، انھیں بزرگوں کی جگہ سے ہے، ہمیں تو رہنا ہی

ہی ہیں انھیں بزرگوں کے عقل میں، آپ نہ سے اور تو رُف میں تو اکثر مہمانی سے

کام لیا جاتا ہے، اور اس میں ایمان قرآن کی باتیں بھی جاتی ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے جو سپانسر پیش کیا گیا ہے، اس میں مجھے ہر طرح سے ایجا اور رکتی دھانے کی کوشش کی تھی ہے، مگر یہ سب ہے کہ جب اسے رکتی ٹوک ایک رکتی کو رکتی کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے لاکھوں کی لاکھ دیکھ لیں اور یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔

وَابْعَثْ دَاعِيَانَا إِلَى الْحَقِّ يَهْدِيَانِ الْغُلَامَيْنِ

(ماہنامہ ”الحق“ اکوڑ، اٹک، قریبی ۱۹۸۸ء)

سائنس اور مذہب کی حقیقت

سائنس کے آثار

ایک عرصہ میں دنیا میں خدائی فتوحات کا غلط فہم اور غلط فہمیاں تھیں۔ لیکن مذہب و سائنس کے درمیان بہت گہری بات ہے کہ حضرت انسان واقعی اپنی چیز ہے۔ لیکن مذہب و سائنس کے دائرہ کار اور حدود سے باہر، طبیعیات، کیمیا، فزکس، حیاتیات، زمینیات، فضا، اور زمین کی سطح سے بہت سے مسمان اسیان کھڑی، مریخ، اور شمس کی شہادت کا شکار ہو چکے ہیں، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ اصولی طور پر یہ عرض کر دیا جائے کہ سائنس اور مذہب کی حقیقت کیا ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ سائنس اور اسلام آپس میں نہ تو ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسے کہ بدقسمتی سے بعض حلقوں میں یہ تصور موجود ہے، نہ ہی سائنس اللہ کے مقابل ہے، جیسے کہ ایک دوسرا جہل اس کا قائل ہے، بلکہ انہوں ایک حقیقی مشرقی عالم "سائنس اور اسلام میں وسیلہ اور مقصود کی نسبت ہے" جیسے ہنر دان کے لئے وسیلہ فعل ہے، ایسے ہی سائنس انسانوں کے لئے اس کا وسیلہ ہے، اس کے لئے "ایک وسیلہ اور جہ" اور اچانچ ہے "اور اگر ہم ذرا گہری نظر سے سائنس کے موضوع کو سمجھیں تو واقعی خود بخود ثابت ہو جائے گا، اس لئے ان سائنس کے موضوع پر غلط فہمیاں جاتی ہیں۔ ان کے دائرہ ترقی میں جب کوئی بے حدت و اوج نہ ملے، اس لئے اس کے افسانہ قات کا جرم ہو جاتا ہے تو بطور غلط سائنس کا اثر بھی سنا جاتا ہے، مثلاً سائنس کی روحانی کے حوالے میں لیٹلن، لیٹلنگ، ریچ، ایچ، نیوچن اور ایسے ہی دوسرے برقی آراء کا اگر

ہوتا ہے، تو سرتھوڑی پرکھ جاتا ہے کہ یہ سائنس کے علمبردار ہیں۔

دراںکی نفس، حرکت کے سلسلے میں ریل، موٹر اور ہوئی جہاز وغیرہ جاتا
 سوار ہوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو سرتھوڑی یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ سب سائنس کا طے ہے۔ یہ
 مٹھانے تلخ و حراف کے سلسلے میں لو ہے، انگریز کے خوشنما اور عجیب و غریب سماں تعمیر
 کے سنے سنے ڈیزائن اور نمونے، یہاں سے اس کے احاطہ کی نئی نئی ترکیبیں، اور
 انجینئری کے سنے سنے سنے انجینئریات جب سامنے آتے ہیں تو سائنس کا ٹھکر فریب
 پروردگی سامنے کر دیتا ہے کہ یہ سب اسی کے علم و اُرد کی کارگزاریوں ہیں۔ اسی
 طرح حاجتی دہی میں ذرا فنی ترقی سے، پھر پھول کی افزائش کے جدید طریقے اور
 نباتات کے جدید آثار و خواص کے متعلق انکشافات کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہیں
 سائنس کا ہر بھی چہرے احترام کے ساتھ زہنوں پر آ جاتا ہے۔ اسی صحت صحافی
 سائنس میں مختلف ناخیرات پہنچانے کے ترقی یافتہ دماغ، آپریشنوں کی عجیب و غریب
 بحرانی صورتیں، کیا وہی طریقہ فنی پر دماغی کی حیرت انگیز ترقی، طبیعت و ترکیب کی
 محیر العقول ترکیبیں، انکی کے ذریعہ معالجات کی صورتیں جب زہنوں پر آتی ہیں تو
 سرتھوڑی انجینیئریت کے ساتھ سائنس کا نام بھی زہن پر ہوتا ہے کہ یہ سب اسی کے
 درخشاں آثار ہیں۔

طافوں کا منبع

اس تعلیم سے انسان کی نفس عقل اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ سائنس کا
 موضوع عمل مواد غلط، بدادیت، بدادیت اور حیوانات کے دائرے سے باہر نہیں
 ہے، پھر چونکہ ان مواد کی ترکیب عن صراہہ جو آب، پانی، مٹی اور ہوا سے ہوتی ہے،
 جو ایک منسلک چیز ہے، جس پر کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گویا
 سائنس کا موضوع بلکہ حقیقت عن صراہہ بد نظیر جوتے ہیں، جس کی خاصیت ہوا، آواز کا

مثلاً سمجھو اور پھر نیچا دلی طریق پر ان کی قصص و ترکیب کے تجربات سے عمل لائی مٹی اٹھیہ۔
کو پردہ ظہور پر لاتے رہیں سائنس کا مخصوص دائرہ علم و عقل ہو جاتا ہے۔ پس سائنس کی
پر تمام رنگ پر تک تعمیر و حقیقت نہیں ہے۔ رستوں (مناصر اور ہوا) پر گھڑی ہوئی ہیں۔

اور اگر اس ساری قصص کا حلقہ افکوں میں گھوم کر یہ جائے تو سائنس کا
موضوع ”مادہ اور اس کے عوارض“ اس سے بڑھ کر مارت ہوگا، اس لحاظ سے
دیات میں جس کا زچہ اور انہی کے ہوگا وہی سب سے بڑا سائنس دہن اور ماہر سائنس
کہا جائے گا۔ (واقعا علم)

جب یہ بات ثابت ہوئی کہ سائنس کا موضوع مناصر اور ہوا ہیں تو، کیا یہ
ہے کہ ان چاروں کے خواص و تہجہ اور ذاتی عوارض یکساں ہیں یا نہیں؟ ظاہر بات
ہے کہ ان کے عوارض یکساں نہیں ہند بہت حد تک متفاوت ہیں، بلکہ ان کی جوہری
حالت بھی ایک اور ہے کی نہیں ہے، بلکہ کوئی عنصر ان میں ضعیف، کوئی قوی، کوئی قوی تر
اور یہ ضعیف و قوی کا تہجہ اتھاتی نہیں بلکہ معیاری ہے، اور دو معیار یہ ہے کہ ان
منصر میں سے جس میں بھی طاقت ہوتی ہے اسی قدر اس کی طاقت ہوتی گئی ہے،
اور طاقت کے لحاظ سے غلبہ و تسلط اور شہنشاہی و اقتدار ہوتی چلی گئی۔

اس کا دائرہ سوائے اس کے اور کیا ہے کہ طاقت ایک وصف کمال ہے جو
کائنات کی ضد ہے، اور جو وجودی کمال کا خزانہ حضرت واجب الوجود کی ذات ہے۔
اس لئے طاقتوں کا طبع بھی وہی ہے، انداز و فرما، نہیں اس کی طاقتوں کا تو یہ عام ہے
کہ آنکھوں سے اور جھل جھل اس و خیال کی حد و رستے بالآخر اور عوارض و انکشاف کی حد
بند ہیں سے اور اور وہ ہے اور اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ تمام چیزوں پر صرف
اور صرف اپنی شہنشاہی کا کھم ختم قائم کئے ہوئے ہے، اس سے جس چیز میں بھی
طاقت کا کوئی کرشمہ ہے وہ اور حقیقت اسی کی ذات و صفات کا پرآ ہے جس کا ہند
استحواد اس نے قبول کر لیا ہے۔

لطافت کی طاقت

اس بار پر جس چیز میں جتنی لطافت ہوگی اتنی ہی اس میں لمحہ و افتاد کی شان ہوگی۔ اس تفصیل کے بعد محاصرہ ہونے والی عمارت کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں مٹی سب سے زیادہ کثیف ہے، نہ صرف کثیف بلکہ کثاوت آور بھی ہے، لہذا کی ہر چیز میں کثافت اور عرصت آتی ہے تو اس مٹی سے، اس کثافت کو ملاحظہ فرمادے تو تجربے کے طور پر ایک ڈھیر اوپر اٹھائیں، آپ کی قوت جب تک کام کرے گی وہ اوپر چلے گا، پھر ”کھنڈ خنڈ ہر جمع الیٰ لعمدہ“ کا ٹکڑا ہوگا، یہی سبب ہے کہ خدا نے زمین کو اسل علی نہیں بلکہ ذول (الست کا سہارا) فرمایا، ”الصلو المدنی غفل لکم الاثر من ذلکو لا فاضلوا فی ذلکھا“۔

اہل زمین کا ایک جزو پر زبانی ہیں جن میں نہایت کچھ لطافت اور سحرانی ہے، اور پھر ہاتھ کی مختلف قسمیں لطافت و سحرانی کی بنا پر مزاج ہو جاتی ہیں، یعنی مٹی ہاتھ پر کرے تو چکون بکڑے گا، اور ایک ہاتھ مٹی پر کر پڑے تو جو مشر ہوگا وہ بھر ہے، ہاتھ کے مقابلے میں لوہے کی کٹاں کے سامنے ہڈی ہڈی پٹانوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہی جو ہے دست و قیدی کی ہوتی ہے، اس کا سبب بھی وہی لطافت و سحرانی ہے جو وہ نے ہر بل ہاتھ کے زیادہ قبول کرتی ہے۔

اس کے بعد دوسرے عنصر یعنی آگ کا قبضہ آگ ہے، یہیں طاقت اور وجہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آگ کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آگ سی دیو ہے کو جلی میں رکھو نتیجہ سامنے آئے گا، اس کا راز بھی وہی طبعی اور عقلی آسمان ہے، آگ میں لوہے سے بھی زیادہ طاقت ہے، اور کثرت لطافت کثرت طاقت کے مترادف ہے۔

اس کے بعد عنصر آب ہے، جس نے سامنے لوہے کو چھوڑ دینے والی آگ کی کوئی حیثیت نہیں، ایک حرف ”کے“ کے قریب وہی اور زعم و دہش ہو چکیں، پھر

جب قہر آتے آپ اس پر ڈال کر اس کا تھکا کر لیں تو نتیجہ سامنے آجائے گا، چند لمحہ پہلے جو کڑو فر تھا وہ راکھ کا امیر بن چکا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس لئے کہ پانی آگ کے مقابلے میں زیادہ لطیف ہے، اور لطافت جہاں جس قدر ہوگی طاقت بھی اسی اعتبار سے موجود ہوگی۔

اس کے بعد غصہ ہوا ہے جس کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ جب ہوا کے جھڑپ چلتے ہیں تو بڑے بڑے سمندر، قہر و ہلاک ہو جاتے ہیں اور اثر کا یہ عالم ہے کہ طوفان و تھکے کا کوئی گوشہ اور کوئی مہلہ ایسا نہیں جہاں یہ جوہر لطیف نہ ہو، آخر یہ کیا کیوں ہے؟ اس کا راز بھی اس کی طاقت اور اس کے قدر طاقت ہے۔

انسان کی کارکردگی

اب اگر ہم عناصر اور ان کے عین موطن پر غور کریں، اس وقت، اس وقت، اس وقت کی یہ انتہا، اس وقت کی یہ عین طرف رکھ کر حضرت انسان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ عناصر اور ان کے دست بستہ حکام ہیں، انسان ان پر غالب و متصرف ہے، یہ سب عناصر اپنی کارکردگی میں اس کے محتاج ہیں، اگر انسان کی کارکردگی الگ کر دی جائے تو اسے عناصر اپنی پوری قوت و طاقت کے باوجود کوئی کام سرانجام نہیں دے سکتے، انوکھا خود بخود پتھر کو کچل نہیں سکتا، آگ خود لوہے کو کرکٹ اور پھونکی نہیں، پانی خود آگ بجھا نہیں، بلکہ انسان ہی ہے جو کہ ان میں بھاتا اور پتھر توڑتا ہے، وہی ہتھیاں بنا کر سوئے کو چھتا ہے، وہی مسکینے اور غریب میں پانی دیتا ہے اور چوہے لٹھ سے کرتا ہے، وہی ہوا کو قید کرتا اور سیلاب کو آڑتا ہے، اور انسان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور انسان ہی کی طاقتوں کا یہ عالم ہے کہ اس سے زمین کے قلب و جگر کو پیرا، کھنوں، ہائے آہ و فغاں تیار کئے، ارضی معدنیات سرسبز بنائیں، سونا، چاندی اور فضیل و لچہ و کے لئے بھیجے گئے۔

پہاڑوں کو تراش کر چند ہول مکانات بنائے، مصلحتوں میں الحال تیزاں۔
 اس میں سڑکیں چالیں اور دفنی زمین کا رافض کر کے زمین کے خزانے کو عام آشکار
 کر دیا۔ اطراف زمین اور اس کے گرد آسے سے چاکروں کی سی خدمت لے رہا ہے۔
 پانی کو حضرت انسان نے کس طرح استعمال کیا ہے، جگہ جگہ کوئی نہ سنے، وہ
 درکس کا انتظام کیا اور جہاں چاہا پانی لے گیا، اور لپیٹا سندھ، اعظم جس کی کوہ و تیر
 موجوں کے کنارے سے ٹٹگی سے کنہوں پر اس طرح حملہ آور محسوس ہوتا ہے کہ
 گویا ابھی کرۂ زمین کو نگل چکے گا، اس کا یہ مشربے کہ نہان کے پاؤں کے پیچھے
 رہنا چاہیے، اس کے چہرہ اور آپ داریں چلی ہی ہیں، سندھ کے خزانے
 نکلائے، اس کی چیزوں کو ہزاروں میں، سوائے، حتیٰ کہ سندھ کے پانی کو تھیں
 آرزو، اس سے آگے بڑھ کر اصل خدمت لی ہو رہی ہیں، لہاسوں کا صحت، مجھے
 کھڑے پاک کرنا، اطراف کا صاف کرنا وغیر ذالک، اس سے غدارہ گایا جاسکتا ہے
 کہ انسان نے پانی جیسے ضروریات کو کس طرح اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔

آج جیسے خود غور غور کو دیکھیں، انسان نے اس کو کس طرح پھاڑا کیا ہے،
 وہ ہے حقروں سے اسے نکال دیا، وہ آتش میں لپکی تو آتشیشوں کے ذریعہ سے آگ
 کیا، خود اسے پھپھکا چاہا تو ذرا سی دیر دیا سوائی کے سر پہ چڑا، اسے صحت میں بند
 کر دیا، جب چاہے اسے دگر اور آگ نکال دے، جو آگ اپنے ترفیع اعلیٰ کی بناء پر سر پہ
 ہی نہ کرتی تھی، وہ آج کس طرح انسان کی خدمت و تحوم ہے۔

ہوا کی صفائی کا یہ علم تھا کہ انسان کی لطیف ترین ٹاپیں اسے چھو سکتی
 تھیں، لیکن آخر انسان نے اُسے پرندہ کو کھونہ نہ لیا، اس میں اپنے جہاز اڑانے،
 خبر سوائی کی خدمات پر مجبور کیا، گویا وہ ایک چھٹی رساں ہے جو مشرق سے مغرب تک
 انسان کی ہدایت چھو کر رہی ہے، انسان اسے کیسے برقی دیکھوں میں پہنچا رہا
 ہے، کیسے سوار کے پیروں اور سائیکل کے زوروں میں بند کر رکھا ہے، انسان اسے

سوتے مجھ وہ ہے بس ہے، پھر اسی پر بس نہیں کہ عرصہ درجہ سے کام چھوڑ چھوڑ
خدمت لے کر انسان کی طبیعت کی عمت کرے بلکہ انہیں آپس میں ڈرا کر ایسا دانت
نہر رہا ہے آگ پانی کے درمیان لوہے کا پردہ جائل کر کے آگ کو دھوکا دیا، آگ
جوش میں پانی کو نڈا نڈا چاہتی ہے، پانی کھل کر آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان
کے جوش و خروش سے انہم کی طاقت پیدا کر کے انہیں مٹھیں چار رہا ہے، پھر پانی کو پانی
سے ٹکرا کر برقی پیدا کرتی، وہ بجلی جو آج ہمارے میں اقیانوس کی خبر سنائے، اسے سنائے
نور ہست کے پتے سے تاری میں اس طرح ہاتھ دکھا ہے کہ باری زور و طاقت ہر نہیں
چاہتی، ذرا سا سوچ کر ہے اسے وہاں تو موجوں، اٹھ رہا تو غائب، پھر اسی پر بس نہیں بلکہ
آسمان کی جہاں سوز بجلی کو سب بس کر دیا، بڑی بڑی جنگوں پر پہنچے تار پڑھا دیئے،
اور یہ بجلی گری، ادھر ان میں نکلے، وہیں ہو کر رہ گئی۔

پہلے دل بھی سیال چیز میں آگ لگا دی اور آگ اور بجلی نے یہ ہے جس جس
سے گیس پیدا ہو رہی ہے، اور حضرت انسان کا جہ زائرا ہے، سولہ روز رہی ہے۔
مفروض ایک طاقت استخوان سے ساری کائنات کا آگ میں دھنک رہا ہے،
سوال یہ ہے کہ اس غلبہ و تسلط کا سبب کیا ہے؟ جسمانی طاقت سے تو ناکھن ہے، اس
کے ضروری ہے کہ اس کا راز کچھ اور ہی ہو۔

اندرونی طاقت

ایک شیر لے اپنے طور پر اپنے کو طاقت کی جگہ کے انسان سے چھتا یہ بڑی
چیز ہے، پھر شیر اس بڑی چیز کے دیہ میں دوسرے دوسرے بکرتا تھا کہ آخر دیکھوں تو
کسی وہ انسان کیا بلا ہے جس سے سلطان اسرار بھی گزرتے ہیں، کیا پاتے ہیں، چھتے
چھتے ٹھوڑے پر نگر چڑی، اس کی خصوصیت منہ سے سے پھر شیر کو انسان کا دھوکا دیا، پھر
تو معلوم ہوا ٹھوڑے لے کہ، تو یہ ہمارے میں انسان کے ہاتھ میں ایک سب بس قیدی

ہوں اس سے پہلے آپ پر شیر ہو گھر لو، آگے بڑھنے پر آؤٹ پر ٹھہر پڑی، اس کے
 محبوب ملکیت جسم کو دیکھ کر سوچ کر نئی نوع انسان ہوگا، پچھنے پر پتہ چلا کہ نہ صاحب
 ہم تو اس کے اولیٰ چکر ہیں، وہ جو ہوری درگت نکاتا ہے تو یہ بھی اس سے چننا۔ ارا
 آگے باقی پر نگاہ پڑی اس نے بھی اپنی چو کری کا اعتراف کرتے ہوئے پتہ دیا۔
 پچ شیر خورن تھا کہ یا خدا! وہ انسان کی جگہ ہے جس سے گھوڑا، آؤٹ اور باقی تک
 مرتبے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک پڑھنی کے بچے کو دیکھ جو ایک بڑے شیر کو پی رہا
 تھا، اور پتہ چر چکا تھا اس میں ایک کھوئی گاڑ رکھی تھی، پچ شیر کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا
 کہ یہ انسان ہوگا، لیکن مصیبت کے لئے پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت انسان یہی ہے،
 پچ شیر نے کہا کہ میرا باپ اور باقی، گھوڑا، آؤٹ بڑے، حق تھے، اس سے ذرا تے
 رہے، ایک چپت میں اس کا کام تمام کر ڈوں گا، پڑھنی کے بچے نے سوچ بڑا وقت آیا،
 کیا کیا جائے؟

اس نے بچے کی خوب تعریف کی جس سے وہ مست رہ ہو گیا، پھر اس نے
 کہا کہ میں کمزور ہوں، حسن الملوق سے آپ جیسا قوی ہو، شیر کی کھوئی سرکا چو پتہ
 ہوں، آپ اس کے خلاف میں ہاتھ اندازاں کر ڈرا تھا میں کہ میں سرکاؤں، شیر
 نے ایک کے بڑے دہانوں ہاتھ اڑا دیئے، پڑھنی کے بچے نے کھوئی نکال لی، اس کا
 لکھ تھا کہ وہاں پتہ ملی گئے، پھر پچ شیر کا جو حشر ہوا وہ ظاہر ہے، شیر نام ہو کہ
 یوں اور تجربہ کاروں کی نصیحت کی قدر کرنی چاہئے، لیکن سارے جی پر سوچا کہ انسان
 حقیر اور کمزور ہے، اس کا جتن اس قابل نہیں، ہاں! بہت کوئی اندر دانی حاکم ہے جس
 سے اس نے سردی دنیا کو بے امن کر رکھا ہے۔

الغرض یہ حکایت عبرت اور انسانی حاکم سامنے آنے کے لئے پیش کی گئی
 ہے، اور مشاہدات کی زرا سے، کچھ پتا ہے کہ انسان میں ان عناصر سے کچھ زیادہ
 حاکم ہے، چپ ہی تو اس نے جہاں، رنگ اور کوہ و بار کر رکھا ہے، اور جہاں کے عبادت

ہو گیا کہ عناصر اربعہ سے اس میں طاقت کہیں زیادہ ہے تو ماننا چاہئے گا کہ اس میں طاقت بھی زیادہ ہے کیونکہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ طاقت کیا ہے؟ تو سیدھا اور آسان جواب ہے کہ روح انسانی۔

روح انسانی

اور روح انسانی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ باوجود انسان کے رگ و پے میں سہے ہونے کے بھی اس کا دھکا تک انسان کو نہیں دے گا، بلکہ بھی سس و لمس تک کا احساس نہیں ہوا، بلکہ ہوا بھی لطیف چیز میں بھی دھکا اور لمس و لمس سے بچتا حال ہے، روح منتقل ہے تو اتنی کہ اس کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں، اور منتقل ایسی کہ کسی حاکم کی اس تک رسائی نہ ہو، خود اس پر کوئی مرد و گرم نہ پہنچ سکے اس لئے وہ صرف فقط اپنے بدن پر ہی نہیں بلکہ عناصر اربعہ پر غالب آجائے تو ظاہر ہے کہ انسان میں ایسی چیز فقط روح ہی ہے۔ کیونکہ انسان بدن و روح کے مجسمے کا نام ہے، بدن مادیات کا مرکب ہے، وہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، لہذا روح ہی باقی رہی اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ انسانی ظہر و تسلط کا راز روح ہی میں ہے، روح کی طاقت و حسن و نورانیت کا یہ عالم ہے کہ آج تک انسانی عقل اس کا اور راک نہیں کر سکی، اس کا فو تو نہیں لیا جا سکا، اسے ہر کی طرح کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، بن سکا، اور ایک روح ہے کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں بھر کا فو تو وہ لے لے، پھری وہ کھالے اور سب پر ظہر و تسلط حاصل کر لے۔

سوال یہ ہے کہ روح کیا ہے؟ مختصر علیہ السلام سے سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من جواب اللہ جواب دیا "الروح من أمر ربی" اور اس امر ربی کو ربیت کا نکات سے عجیب محقق ہے، مثلاً حق تعالیٰ غیر مرئی طریق پر تمام عالم کا قیوم و مدبر ہے تو اسی طرح روح کا نکات بدن کی قیوم و مربی ہے، پھر جس طرح افکار باری تعالیٰ

کائنات کے ذرات ذرے میں آشکارا ہیں اور ہر ہر ٹپکے و جزاء میں اس کی مناسبت سے کام سے رہے ہیں اور اس ظہور نام کے باوجود آج تک کسی نے انہیں دیکھ نہیں دیے، اسی طرح انوارِ نواح کائنات بدن کے ہر عضو میں اسی طرح چھپے ہوئے ہیں کہ ہر عضو سے مناسب کام سے رہے ہیں اور اس ظہور نام کے باوجود آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھ دیے، اسی طرح نواح کے انوار کام ہر عضو میں کر رہے ہیں، نظر نہیں آتے۔

یہ چاہیے کہ ہر ذرہ سے جلوہ آشکارا

اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادر ہے

گو جس طرح انوار ہر ہے اور ہاں بھی، اسی طرح یہ بھی ظاہر بھی ہاں بھی۔

پھر جس طرح اس کائنات کی زندگی اور زندگی کی ہر نقل و حرکت سے ذات

حق اول اور تھوم ہے کہ اندھی مطلق وجود ہے اسی طرح ذات حق کائنات کی ہر نقل و

حرکت کا مستجاب بھی ہے غیبی اسی طرح بدنی کائنات کی نقل و حرکت بلکہ اس سے نفس کی

ہستی سے بھی نواح اول بھی ہے اور آخر بھی، کیونکہ نواح ہی بدنی حیات کا باعث ہے،

بس یہ نہ تھی تو بدن نہ تھا اور بعد میں بھی یہی ہوئی، تو یہ سب بجا ہے کہ جس طرح

کائنات کا علم اس نواح ذات حق ہے، اسی طرح کائنات بدنی کی ذل و آخر ذات ہے۔

قوت کا سرچشمہ

پھر جس طرح ذات حق کا علم سے متصل اتنی کہ "تسعين اطراف وجه من حلي

فلورندہ" اور "فلور منفلوہ ان ما خلتہ" اس کی شان ہے، اور پھر متصل اتنی کہ وہ

اور، "لم ورا" اور "ما خلقی خلقت نفس اور وہ نور مطلق، غیبی اسی طرح نواح بھی بدن

سے متصل تو اتنی ہے کہ زندہ بدن کی کسی جگہ کا کردار وہاں حصہ بھی اس سے الگ نہیں،

اور نہ زندہ نہ رہے، نہیں اور بھی اتنی ہے کہ اس کی پانچ زبان بدن سے کوئی لگاؤ

نہیں، بکلیں یہ نہ لطیف و کثیف میں کیا تا سب اور یہ شوق

اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ انسانی قوت و طاقت کا سرچشمہ
 زون ہے اور اسے ذات حق سے منسلک ہی نہیں مطلقاً بھی ہیں اور ہیں بھی زون
 امر زہنی ہے نہ کہ مزاجی تو اس کو جتنا صحیح استعمال کیا جائے گا اتنے ہی بہتر فائدہ دے گا
 گے، چنانچہ خود مدنی کا طریق اہلادہا ہونے کا اتنی ہی بردہاں ہوں گی، تو پیسے ایک مشرقی
 مصلحت کا قول تھا کہ سائنس میں مقصود وسیع کی نسبت ہے، نہ کہ ذریعہ قوت ہے، لہذا
 خود جو سراپا طاقت ہی نہیں بلکہ منبع طاقت ہے، نہ کہ قوت "ان حد لطیف" (قرن ۱۱)
 دوسری طرف زون بھی امر زہنی ہونے کے سبب لطیف ہے اور طاقت ہی
 قوت کا سرچشمہ ہے، اور بطور قوت سائنسی ایجادات کا ماحول ہیں، تو بے حد ہونا اگر یہ
 کہہ جائے کہ جس طرح طاقتوں کا منبع حق تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح منبع طاقت بھی
 حق ہے، اور جب منبع طاقت وہ ہے تو سائنسی ایجادات کا سرچشمہ اور محور و مرکز بھی اسی
 کی ذات ہے، الہی پاک ذاتی، قیام کسی اور قوت انتہائی اونچی کی ہے، جس کی
 زودیت چلتی بند ہوئی اس میں اکثر طاقت و ایجادات کی طاقت ہوئی، جب یہ
 مقدمات ثابت ہو گئے تو یہ کہا جائے کہ منبع طاقت و طاقت کی طرف سے بھیج
 ہوا ترقی و تکمیل و ایجاد و اکثر طاقت سے کس طرح روک سکتا ہے اور ترقی کی راہ
 میں کس طرح آڑ ہے؟ وہ دنیا دلوں کی ترقی کی راہیں بتاتا ہے، اس پر
 ایڈوانس ہے کہ "فما یصلحوا الخیرات"، "وہی ذلک فلیصلحوا
 الخیرات"۔ لیکن مادیات میں انہماک اور خلوا اور زودیت ترقی سے پیوستگی
 انتہائی گورائشی اور بدبختی ہوئی۔ جب یہ امر مستلزم ہے کہ اسلام مقصود ہے اور سائنس
 وسیع مقصود کے لئے اس کے تناسب سے ہر وسیع کے لئے اس کے تناسب سے
 کوشش کرنا داخل مندی ہے۔ بدقسمتی سے آج مقصود کو کوئی پابندی نہیں اور وسیع کے لئے
 نہ کہہ ہو رہا ہے وہ کسی سے چلتی نہیں، (یہ ہم آئندہ عرض کریں گے کہ وسیع کے لئے
 ہرگز نہ جاننا کوششوں سے دنیا کو کیا فائدہ پہنچے اور ترقی کے نام میں ان کوششوں

کا حصہ کیا ہے) پھر بد قسمتی سے مسلمانوں کے پاس سوائے سائنس کا شریک بننے کے کوئی عملی کارفرمائی ہے ہی نہیں۔ گویا۔

نہ نصابی علم، نہ وصالِ صنم

خلاصہ بیان

بہر حال اس انصوبی بحث سے یہ دستِ روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ -

۱- سائنس کا موضوع عناصر اور پورے پانچاٹھ دیگر "مادہ" اور اس کے خواص (ذاتیہ ہیں)۔

۲- عناصر اور پورے جس سے جس میں جس قدر طاقت ہے اسی قدر اس میں طاقت ہے، اور وہی طاقت اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔

۳- حضرت انسانِ موصوفہ علیہ السلام کی ہے انتہائی طاقتوں میں ایک ایسا ہے جس نے اپنی بے انتہا قوتوں سے عناصر اور پورے کو فرداً فرداً نہیں بلکہ باہمی تکرار کے ایجابات و انکشافات کا لازمی سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور اس طرح اپنے قلب و تعلق کا ثبوت ہم پہنچایا ہے۔

۴- حضرت انسان کا یہ کون اس کی جسمانی قوت کا مروجہ منت نہیں بلکہ روح کا مروجہ منت ہے۔

۵- روح کو حضرت حق سے کئی ایک مماثلتیں ہیں کہ روح امرِ ربی ہے۔

۶- قوت و طاقت کا سرچشمہ حضرت حق کی امانت ہے، کیونکہ وہ منبعِ طاقت ہے، اور طاقت دراصل طاقت کے سبب ہے۔

۷- اس اعتبار سے منبعِ طاقت کے امر یعنی روح سے جس کا جس قدر حصہ ہوگا اس کی قوت و ایجابات و انکشافات اسی قدر بلند و بالا ہوگی۔

۸- لیکن اسلام اور سائنس کو مخصوص وسیلہ کی نسبت طاقت ہوگی۔

اس لئے ایک سچے مسلمان کی ہمت و نگر کا اصل میدان اسلام ہوگا اور وسیلے کا میدان اسی تناسب سے ہوگا، ذہب اسلام و سائنس میں مقصود و وسیلہ کی نسبت چارہٹ ہوگی تو -

الف - ایک مفکر کا یہ قول خدا تعالیٰ پر مبنی ہوگا کہ سائنس اور مذہب کی حقیقت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔

ب - سائنس کو اچانک کے محاذوں پر قرار دینے والے گروہ دوسرے عقلی کا ہے، سمجھا جائے گا۔

ج - اور نہ ہی سائنس و مذہب ایک دوسرے کی ضد ہوں گے، بلکہ ان میں معقول نسبت ہے جو اپنے اپنے مقام پر اس سطح میں قوت لگ کر کی پرواز درست اور صحیح ہوگی، اس سے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ "ارتقاء پسند انسانی عقل اور ربانی ہدایات کا نظم اسلام ہے"۔

آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر دینا مناسب ہے، جس میں سائنس و مذہب کی اصلیت و حقیقت اور باہمی فرق و مراتب کو نہایت احسن اور اچھے میں بیان فرمایا گیا، یہ ارشاد رسول بھی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ سائنس و مذہب ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ جن چیزوں پر آج طبع آزمائی ہو رہی ہے ان کو اپنے اصلی مقام پر رکھ کر ایک نئی آئی نے آئی سے پودہ سو سال پہلے واضح کر دیا تھا۔

فکر ہر کس بقدر ہمت دوست

فالحمد للہ رب العالمین ابوبکر بنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ میں نے زمین کو پیدا کیا تو وہ کاپٹنے اور ڈارنے لگی، تب اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان سے زمین پر جم جانے کے لئے طرعیہ، خاکہ نے پہاڑوں کی شہتہ صدارت پر تعجب کیا اور کہا کہ اسے پروردگار! میری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا ہاں! وہاں ہے، اس پر پھر خاکہ نے عرض کیا کہ اسے پروردگار! میری اس مخلوق میں

ہو ہے سے بھی بڑھ کر کوئی خست چیز ہے؟ فرمایا: ہاں! آگ ہے۔ پھر عرض کیا: اور آگ سے خست؟ ارشاد فرمایا: ہاں! عرض کیا: اور پانی سے خست کوئی چیز ہے؟ فرمایا: ہاں! ہوا، پھر مانگنے لگا: پھر اور، ہوا سے بڑھ کر بھی خست چیز کوئی ہے؟ تو فرمایا: اودار، آدم جو دائیں ہاتھ سے اس طرح چپ کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خیر نہ ہو۔ (ترمذی)

انداز دیکھ لیں کہ سائنس کے موضوع جنی مادیات کو کس طرح ترتیب سے بیان فرما کر اور پھر انسان کی حالت و قوت کو واضح فرمایا، لیکن اس طاقت کا سبب کوئی مادی چیز نہیں، بلکہ وہی روحانی عظمت و برتری ہے جس کو پیسے ہم تحصیل سے عرض کر چکے ہیں۔

(ماہنامہ "الکلی" اکٹوبر ۱۹۸۳ء)

قاری محمد طیب صاحب

افکار و سوانح

حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کا

مقام دعوت و تجدید

حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قادیان رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم
دہلی کی آمد ۱۳-۱۴ اکتوبر ۱۹۶۸ء مطابق ۲۵-۲۶ دسمبر ۱۳۸۸ھ کی
درمہائی شب کے موقع پر ”الحق“ کے مدیر شہید نے اپنی دارالعلوم دہلی میں
اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی شخصیت، ان کے مقام دعوت و
تجدید، علمی، سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی کارناموں پر ایک تفصیلی سمرکز
آزاد، چار بجے شروع ہوا، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ کے
ساتھ مناسب تھا کہ اس اختراع کو بھی شامل کیا جائے۔

پچھلے دنوں جب حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قادیان محکمہ دارالعلوم دہلی
نے اپنے سفر پاکستان کے دوران اپنی خاص محبت اور تعلق کی بناء پر دارالعلوم دہلی کو
اپنی تشریف آوری سے نوازا، اور دارالعلوم دہلی کی لٹرائیں حضرت کی آمد کی وجہ
سے پُر نور محاسن اور مفاہیج سے سراپا نور بن گئیں، تو اچانک دل میں یہ خواہش پیدا
ہوئی کہ ماہنامہ ”الحق“ کے لئے مرکز اسلام کے مدیر شہید اور حضرت حکیم الاسلام مولانا
نانوتوی کے علوم و اسرار کے اشعاع سے ایک اختراع دیکھا کر لیا جائے، اور یہ خواہش

آخر حضرت کی مصروفیت، دُعاؤں پر، انوں کا جگہ اور پھر حضرت کی عدالت اور
تھکاوٹ سطر کے ساتھ ساتھ بازو و کام اور غزل اس پر مستزاد، مگر خدا کی خاص و خیریت
تھی کہ رات گیارہ بجے کے بعد اس مقصد کے لئے کچھ بھگوتی کا وقت نکلی ہی آیا۔

حضرت سے پیدا سوال دارالعلوم دہلی کے مسخیل کے ہارسے میں تھا،
یہ رست سے مسئلہ کی نکالت، پر نسل، اور لٹری مراکز کے حلقہ جو خبریں آتی ہیں
وہ اگرچہ مبالغہ آمیز بھی لیکن پریشان کن ضرور ہوتی ہیں، پھر دارالعلوم دہلی کے
تو بنیاں آتے ہی دل کی دھڑکیں تیز ہو جاتی ہیں کہ ۔

حلقہ مست و بزار بدگمانی

جس شجرہ حبیب کے لئے جہ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلی، شاہ عبدالعزیز اور
حاجی لدو اللہ مہاجر تھی اور شہداء ہلاکت نے زمین ہموار کی، جس کی داغ بیل
جو دارالعلوم مولانا محمد قاسم، لکھنؤ، اور قلیہ دارالعلوم مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے سرچ
اعلام و اعلیٰ بزرگوں نے رکھی، پھر جس کی آجری میں شیخ امینہ مولانا محمود الحسن، مولانا
انور شاہ کشمیری اور شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی جیسے مسماطین اُمت نے اپنی
زندگی تاج دی، آج انوار و معارف کا سیہ کے ایشین اور باقی دارالعلوم کے حلقہ رشید
مولانا محمد حبیب قاسمی سے پیدا سوال اسی دارالعلوم دہلی کے ہارسے میں تھا جس کی
تعمیر و تکمیل سے خود حضرت قاری صاحب مدظلہ کی پوری زندگی کی داستان وابستہ ہے
حضرت نے پورے اتحاد و مضبوط ایمان اور قوت کلی سے پھر پورا انداز میں جواب دیا ۔

جی ہاں اللہ بھڑکے، فیہود قواس کی لٹکی ہی ہے کہ مسخیل روشن ہے، ان
شاہ اللہ اور یہ اس لئے کہ بڑی بڑی گاہیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھا،
بڑے بڑے مخالف پیدا ہوئے مگر اللہ کا فضل ہے وہ بڑھتا ہے وہ ۔

اہلین اور قسلی کے لئے یہی کچھ کافی تھا، مگر یہ ایک دھیمان مولانا محمد
یعقوب صاحب صدر ازل دارالعلوم دہلی کے ایک مکلف و عاشقین کوئی کی طرف کیا

ہئے نہیں پڑھا دیا تھا۔ اور پھر جب یہ غیبی آواز کہ وہ اصرام اپنی زندگی کے سوسن تو پاس سے کر چکا ہے تو گوہر الہی و داغ پہ ایک نگلی ہی کوند پڑی اور سب نے حکیم الاموم قادری محمد طیب سے اس بارے میں پوچھا کہ حضرت! کسی بزرگ یا نبی مولا! محمد یعقوب صاحب کا ایک مقلد بننے میں کیا ہے کہ سوسن تک تو اس اصرام کا خدا کو فخر ہے اس کے بعد حق تعالیٰ کی شان سے نیازی کا جو فیصلہ ہو۔ حضرت نے اس کا جواب دیا اور یہ ایک فکر و اضطراب کی گمانیں اطمینان اور امید کی قدیلوں سے روشن ہو گئیں، حضرت نے فرمایا:-

”نہیں! اتنا میں نے نہ ہے کہ یہ دوسرے چلتا رہے گا۔ چتا رہے گا یہاں تک کہ بلند و بالا میں انکسار ہو اور یہ دوسرے پھر ساری حکومت کے ہاتھ میں چلا جائے، اس پیشین گوئی سے ہمہ تن بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت نے غور فرمایا یہ ایک عجیب بات ہے اور اب تک تو چوری ہوئی آ رہی ہے۔

حضرت قادری صاحب وضاحت فرما رہے تھے اور چائم تصور نے حق کے اس قصہ پہ جالی پہچان کر رکھی، کانوں نے اس کی سرسراہٹ محسوس کی اور مسلمانوں کی غفلتوں کی آئینہ سرزمین پر حکومت اسرار کے تصور سے دل غولی سے جھوم اٹھا، مگر یہ خبر کہ یہ سنہرا خواب بھی زندگی کی اور حیرتوں کی طرف شرمندہ تعمیر ہوتا ہے یہ نہیں! اس امید و اطمینان میں دائم الخوف نے اپنی بات دہرائی ہے یہ میں دہرائی۔

حضرت! تھوڑے دین کا زمانہ تو اٹھائیں، دھواؤں کے جلا سے سوسن کا ہوتا ہے تو یہ تو دین اور صوم دین کا ایک مجدد ہو رہا ہے تو اس کی عمر آئندوں میں ہوئی ہو جائے۔ ابھی میں نے اپنی بات چوری نہیں کی کہ حضرت نے ایسا امید افزا اور ایمان پور جواب دیا کہ دل و داغ میں فکر و اضطراب کی بجائے خدا کی رحمت اور دعا کا محنت دین کے یقین کی شمع فروزاں ہوئی، حضرت نے فرمایا:-

میں نے اپنے بزرگوں مولا، حبیب الرحمن صاحب اور دیگر حضرات سے کی

دارت ہے کہ جہڑ کے لئے شخص احمد کا ہونا ضروری نہیں بلکہ جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان حضرات نے فرمایا کہ یہ جو حضرات لنگوئی، حضرت بانو قویٰ اور ان اکابر کی جماعت ہے یہ سب جہڑ ہیں جنہوں نے سنت اور بدعت میں معرکہ اور منکر میں قبضہ کیا کی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان حضرات کی تہذیب کا منظر اتم یہ دارالمصوم ہے اسی کو جہڑ کہہ چاہئے۔ اور مولانا عروج الرحمن نے اور اس جہڑ یہ فرما دفرمایا تھا کہ یہ جو منکر ہے تہذیب دین کا اس کی نسبت اور قیام کا مرکز ہے دارالمصوم، اور ہندوستان میں یہ دارالمصوم قطبِ ارضی کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے ہنگی کے پائوں کے بیچ میں لگی ہوئی ہے تو اس کے ارد گرد ہنگی کے پائے گھومتے ہیں، اسی طرح یہاں کے نہ صرف دیہی مومناں بلکہ ملی مومناں بھی اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اس کے اندر کچھ قوت اور محنت طبعی حافضہ خدا نے رکھی ہے۔ اور تیسری بات جس سے افسوس ہندوستان ہے وہی مولانا یعقوب صاحب کا منکر کہ ”یہ دارالمصوم چلتا رہے گا، یہاں تک کہ ہندوستان میں انتخاب آجائے اور یہ پھر اس کی حکومت کے ہاتھ میں چھو جائے۔“

حضرت اپنی بات اسی سمیت رہے تھے کہ حضرت شیخ احمد صاحب دکن مجلس میں تشریف لائے اور حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئے، حضرت نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انکسراج کی قسم کا رنی کا شکوہ اس طراوت آمیز انداز میں فرمایا کہ ان لوگوں کا منکر، یہ ہے کہ تم رات کو بھی چائے ہو، دن کو بھی نہیں سونا چہ بنے، اور کل کو آٹھ گھنٹے کا سطر ہے جاگ کر چھ چائے چاکر مجھ پر مکمل ہو چاہئے۔

یہاں کی شفقت سے طبیعت میں جو گت فی اور شافی آگئی ہے اس کی بنا پر عروج کیا ”یہاں کہ حضرت! چاہے سطر میں ہو رنی“ قدر شناسی میں یہی نصیحت ”نے آپ کی تقریروں پر پابندی لگا کر آپ کو بڑی راحت پہنچائی ہے، اب ہم کل سے رنی کی کمر یہاں دارالمصوم تہذیب میں لگانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے جن کی طبیعت کو خدا نے شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و تحمل اور تحمل کی نعمت سے بڑی فراوانی سے نوازا ہے، جو رنی

اسلامی حکومت کے اس سرسبز نامناسب قدام پر احتجاج یا غصوں کی بجائے احسان مندی کے سبب میں لڑنے والے لگے کہ جی ہاں یہ تو واقعی یہاں کی حکومت کا میرے ساتھ ہوا انتہا احسان ہے، یا پھر میرے ضعف، بے عiap اور عدالت پر خداوند کریم کا بھی رحم، اور نہ تقریر پر پابندی نہ ہوتی اور ہر جگہ دوسروں کے نکالنے پر مجھے ہونا پڑتا تو شاید میری طبیعت اس کی تحمل نہ ہو سکتی، گو میں تو وہاں سے پہلے کہ اس کے آ رہا تھا کہ تقریر وہاں سے حتی الوسع حالات کی وجہ سے پہلو تھپی کر دیں گا۔ مانہ اسلام کے ایک اہل اقتدار عالم دین اور مسلمانوں کے قابل فخر بزرگ کی سچے حکم میں اس "پڑ پرانی" کا ذکر پچھل کر مجھے خود نہ راست اور غصے غصوں ہونے لگی مگر حضرت کی زبان سے اسے تھرو دی کر اپنے انکار کی شرافت نفس اور صوابکاری کا ایک پہلو تو سامنے آئی گی۔

اس کے بعد گویا اصل اختراع شروع ہوا اور ایک پر زور دھم سے غلٹ میں چند سوالات لکھے گئے، حضرت کی طرف سے جواب دیا، حضرت نے ایک اپنی بتائی ہوئی نگاہ دانی اور پھر گویا ہماری صفات خود اہل اور تخی دہانہ دیکھ کر مسکراتے لگے "اورے بھی یہ تو بڑے لمبے سوال ہیں، ان میں سے کئی ایک سوال کے ایک سوٹے پر کھٹکے کے لئے بھی یہ چھٹی بات کافی ہے۔" پھر ایک سوال پر گفتگو سے گزرنے والے کسی سرپا شوق کی نظر تو اپنی تنگ دماغی سے زیادہ انواع و اقسام کی زبانیں اور دماغی پر ہوتی ہے، اس کے دماغ نگاہ میں تو پورا جہنم سمیت لینے کی چیز ہے کہ پھول ہے تو جی، اور سر ہڑا و شاداب گوشہ ہے تو بس نیکی۔

سب سے پہلا سوال تین اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے بارے میں تھا جن کے سر پر خدا نے غلطی کدو بند میں خط غلط دین کا سوا ہاتھ دیا اور جن کی مؤثرات بصیرت، مجاہدانہ جدوجہد، عیسائیوں اور جدید علم کا نام کی وجہ سے خداوند کریم نے دور نگاہی میں اسلام اور مسلمانانہ بند کے حرم و تہذیب کو محفوظ رکھا۔ چاہے اس اور تکبر کی نظیر قرآن فانی ہی میں مل سکتی ہے، ہم میں عمل میں، جہد اور یہ غلط ہیں،

تقدیر اور سیاست میں، قصہ گوئی اور سنوے میں حضرت خلیفۃ المسیحؑ دکھائے روزگار تھے۔ ایک خدا جاننے والے کی جگہ کہ حضرت باخداوی قدس سرہ کی ذات ستودہ صفت انیسویں صدی کے صوفی آخر میں بے شبہائیت مکی آیت اللہ تھے۔ آپ کے مکی، خلائی اور روحانی کارنامے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ قدرت نے راہزن کی کافور شعرائی کا علم انکسوس، غزالی کا سوز و گداز، ابن عربیہ کا صوفیہ بیان، شاد ولی اللہ کی شکتی و دانش، شیخ احمد سرہندی کی غیرت و صہبت اسلامی اور نیچا کی شہادت، یہ سب چیزیں کس فیاضی سے ایک مجلس میں جمع کر دی تھیں۔ اور بقول حضرت تقیم الدین مولانا قاضی نوئی، ہم سے ان کا برقرار رہا کہ ان کی آوازوں کا عربی ترجمہ نہ ہوا جاسے اور تالیف نہ ہو سکتی تھیں۔ اسے رازی اور غزالی کی جگہ کی سمجھیں گے۔ اور انی حضرت قادری صاحب سے فاضلی تمام دعوت و عزیمت، سرشیں ارباب صدق و صدا، صبر بردار جہاد حریت اور نہایت روزگار شخصیت کے تمام دعوت و عزیمت پر چکر دہنی! سننے کے لئے کہ کہ تھو، جو خلیفۃ المسیحؑ کے پاس تھے کہ حضرت باخداوی نے زندگی میں جو کام انجام دیئے وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن بنیادی طور پر تین بڑے بڑے کام انجام دیئے۔ سب سے پہلے کام دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، یہ انکا عظیم کام ہے کہ چرخی دنیا پر اس نے اثر ڈالا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت باخداوی خلافت اسلامیہ کی تاریخ میں ہمہ وقت مضبوط رہے، سلطان عبدالعزیز خان خلیفہ تھے، گو وہ خلافت چار کی روٹی تھی مگر حضرت چاہتے تھے کہ وہ نہ ہی ڈال دیا جائے، اس سے تمام محاکم اسلامیہ میں ایک عزیمت قائم رہے۔ انی کے حضرت نے خود بھی صحابہ کی حمایت میں قصیدے کیے، مولانا محمد باجوہ نے اور مولانا ذوالفقار علی سارو نے بزرگ دھرم اعلیٰ رہے اور دہلی کی ترکوں سے کسی کی جنگ ہوئی یہ حضرات ترکوں کی حمایت میں کھڑے ہوئے انہیں چندہ بھیج کر رہے ہیں، انہیں رائے عامہ پیدا کر رہے ہیں، غرض ہمہ وقت مصروف رہتے، تو مقصد یہی تھا کہ خلافت کا نام قائم رہے تاکہ تمام

ممالک اسلامیہ میں کچھ نہ کچھ ارجحاً تو قائم رہے۔ اور تیسری چیز یہ اہم دی کہ
 دایہ بند اور نواس دایہ بند میں نکاح بیگانہ کو انتہا درجے کا حرام سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ چیز
 ہندوؤں سے آئی تھی، اگر کسی نے نہ سمجھی یا تو تیسری شکل سنی تھیں، حضرت نے
 نہایت لطیف طریقہ میں اس کی تشریح شروع کی، حسب اندرونی صورت پر غور کو پناہ
 خیال دیا تو اس کے بعد جس سامانہ کیا، ہمارے یہاں دایہ بند کا اور دائرہ جو ہے وہ نواب
 حلف اند خان مرحوم کا گھر ہے جو اسٹیک ڈسٹ کے وزیر خزانہ تھے۔ اور دایہ بند میں
 حشون کے صورت اسی تھے، اس میں حضرت نے دماغ فرمایا، بہت بڑا مجمع تھا،
 درمیان میں ایک شخص اٹھ اور کہہ کہ حضرت! مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ فرست سے کچھ
 ملے کہ یہ کہنا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ایک ضرورت
 پیش آئی، لوگوں نے سمجھ کر اسکو، وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہوئی، حضرت گھر میں
 گئے، حضرت کی بیوی بہن یہ وہ تھیں، ۹۵ برس کی عمر میں نہ نکاح کے قابل نہ کچھ، مگر
 اعتراض کرنے والے کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو یہ کہنا ہے کہ آپ! کیا کھجور
 کراتے ہیں مگر آپ کی بہن تو گھر بیٹھی ہے، گھر میں ملے تو بیوی بہن کے بیوی ہ
 ہاتھ کچھ، انہوں نے خبردار کہہ کہ، بھئی تم جالم ہو یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں بیروں
 آپ کا چھوڑ بیٹائی ہوں، آئی ایک سنت رسول زندہ ہوتی ہے، اگر آپ جتے کریں تو
 آپ پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ میں، کا، اور سنت رسول کی احیاء میری وجہ سے؟
 حضرت نے فرمایا کہ آپ کا جتنی فرمائیے، بھئی تم میری حاجت دیکھ رہے ہو،
 منہ میں دانت نہیں، سر جھٹکتی، ۹۵ برس میری ہے۔ کیا یہ سب میں جاتا ہوں مگر
 اعتراض کرنے والے اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ اگر سنت رسول میری وجہ سے
 زندہ ہو سکے تو میں چن قرآن کرنے کو بھی تیار ہوں۔ قرآن کے دایہ کی بیوی کا اعتکال
 ہوا تھا اور ان کے خاوند کا دایہ ہا جو چودہ پندرہ آدمی تھے خاندان کے انھی افراد کے
 سامنے نکاح پڑھا گیا، کوئی نہ دیکھ سکے، اس میں کچھ دیر تک لگی، پھر حضرت! خود توفی

باہر آئے اور مجمع میں داخل ہو کر شروع کی، وہی ساکی پھر کھڑا ہوا کہ کچھ عرض کرنا ہے، فرمایا کہنے! اس نے کہ: سب ذیادہ اطمینان کر رہے ہیں اور آپ کی یمن پر دہشتی ہے تو ہم پر کیا اثر ہوگا؟ فرمایا: کون کہتا ہے؟ ان کے نکاح کے تو شاید گواہی یہیں موجود ہوں گے، دو تین آدمی درمیان میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے۔ اصلاً جو معاشرت ہو، رسومات کے مٹانے کے لئے حضرت نے خود اپنے گھر سے قربانی پیش کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی مجلس میں ستر، اعلیٰ نکاح چمکے گئے اور پھر یہ سنت لکھی گئی کہ بزاروں چاروں کا نکاح ہو گیا۔

تو یہی چیز تو دارالعلوم کے قیام پر زور دیا، اس کی زورانی حقیقت یہ تھی کہ علوم نبوت اکر عام ہوئے اور ایمان سنبھل گئے تو پھر مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے، اس لئے کہ جب شوکت اور حکومت چاہیگی تو کم از کم دین تو محفوظ رہ جائے، ورنہ کیا تو اس کے سب کچھ بچا رہے گا۔

اس لئے سفر میں جہاں بھی گئے تو وہاں قیام کرتے چلے گئے، مروجہ آج میں مدرسہ شاہی، امروہہ میں مدرسہ چلہ، ریلوی میں مدرسہ اشاعت علوم، انڈیا اور تھانہ جھون میں دینی مدرسے اور گاندھی میں مدرسہ قسب قائم کیا، اور بیٹے حوصلہ تھے غلط نہ لکھتے، رہے کہ جہاں جو مدرسہ قائم کروا دیا، یہ حضرت کی ایک بڑی سیاست تھی اور اس کا اصل یہ تھا کہ قوم کو علوم کے راستے سے تیار رکھنا کہ وہ مطہر ملی سے قاصر رہے اور جب دین ہوگا تو آنکھ نہ ملے گی ہے کہ ان میں شوکت اور قوت بھی آجائے۔ دوسرے معاشرت کو درست کیا، معاشرے کی سب سے بڑی خرابی نکاح بیوگان کی طرف تھی دی۔ تیسری چیز یہ تھی کہ خلافت، اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کیا، ہر وقت اس کا دھچکا ہنس سے میں نے یہی سمجھا کہ حضرت چاہتے تھے کہ اسلامی لکھم کی کوئی نہ کوئی نئی نئی حاکمیت ہوتی رہے، اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو آخر از آخر اسلامی حکومت سے قاصر رہ جائے، یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی میدان کا مرکز بہت دوس

تک افغانستان رہا، اور برطانیہ کو یہ شکایت ملتی کہ یہ دہشت گردی کر رہی ہے اور
 افغانستان سے مل کر برطانوی حکومت کا حلقہ افراتفری پھیل رہی ہے، مگر ان حضرات کو اس کی کیا
 پروا تھی؟ افغانستان سے برابر اپنے ایک رابطہ قائم رکھا، اور یہی وجہ ہوئی کہ جب امیر
 نادر خان کا انتقال ہوا اور ظاہر شاہ تختے سلطنت پر بیٹھ گئے تو دارالعلوم دیوبند کی مجلس
 شوریٰ نے مجھے لکھ دیا کہ ابھی کہ امیر مرحوم کی تعزیت اور امیر موجودہ کی تعزیت
 کروں، میں افغانستان میں ہوا اور میں نے یہ تحریر لکھ کر پیش کی کہ ہمارا مقصد کوئی
 ملہ یا چندہ لینا نہیں بلکہ ان رہنماؤں کو زندہ رکھنا ہے جو ہمارے اکابر کے تھے، جس پر
 صدر اعظم نے مجھے پایا، امیر بڑی عنایت و شفقت سے پیش آئے، جب میں قصر
 صدارت میں پہنچے تو ہم لوگ بیٹھ گئے، میرا یہ فیصلہ تھا کہ شاید طاقت کے کمرے میں
 جانا ہوئے گا، لیکن کیا ایک دیکھ کر خود صدر اعظم و جی آر ہے جی، ہم سب لوگ
 کمرے ہوئے آگے بڑھے تو وہی افغانی طریقے پر معائنہ پایا پایا مونس حاکم کر
 چاہی محبت کا اظہار انہوں نے کیا، اس کے بعد فرمایا: ”فرما نہ“ آپ آگے چلیں، میں
 نے کہا ”میں خلاف ادب اسٹ“ فرمایا، نہیں، نہیں آپ کو آگے چنا ہوا اور میں اس
 کی وجہ بتاؤں گا، اب ہم اس مکان سے چلے کہ میں آگے آگے میرے پیچھے صدر اعظم
 صاحب، ان کے پیچھے سردار نعیم خان اور ان کے پیچھے مولانا محمد میاں صاحب (مفسر
 انصاری) اور ان کے پیچھے خاڑی صاحب، خرمیہ سے ہم آگے بڑھے تو وہ جو رہی
 کر رہی تھی اس پر مجھے بخلاؤ اور غور و آفریں کر رہی تھی، کر سانسے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ
 اب میں وہ بیان کرتا ہوں، اور وہ مختصر یہ ہے کہ حکومت کابل کی خدمت ہمیں ”پہ
 بزرگوں کی خدمات سے ملی ہے، اور یہ اشارہ تھا اس طرف کہ امیر نادر خان صاحب
 کے بیٹے، سردار محمد یوسف خان اور سردار محمد ”صفت خان“ یہ وہاں بیٹھ تھے
 حضرات نگوی سے، اور برطانیہ نے انہیں ڈیرہ ہون میں ٹھہرنا رکھا تھا، تو یہ حضرات
 شکار کے لیے سے گزرتے، ان حضرات کی خدمت میں جھڑپی دیتے تھے اور حضرات کوئی

نور میں انہیں درسے میں اپنے دوست حضرت نانوتوی سے ملی تھی، ۱۸۵۷ء میں تو کو یہ حضرت جوش جہاد میں شوق تھے اور بس یہ چاہتے تھے کہ کسی طرف جہاد سے ڈوں، شامی میں گلوہروں سے مقابلہ بھی کیا۔

افرض حضرت کی زندگی کے کارناموں میں ایک مہی کا نام تو دارالعلوم ہے جس کا فیض اطراف عالم میں پہنچا، دوسرا معاشرتی کارنامہ ہے، اور تیسرا سہی اور اجتماعی کارنامہ کہ تہذیب و تعلیم ہی کے سلسلے میں کسی مگر ملک اسلام میں کوئی نہ کوئی رہا قائم رہے، اس سلسلے میں حضرت نے دارالعلوم دہ بند میں تحفہ فقہ، قائم کیا اور مولانا یعقوب کو کاشی بلایا تو ہزاروں مقدمات جو برسہا برس سے اٹکے ہوئے تھے منوں میں طے ہوئے، لوگوں کا ہمت اور ہالیہ پیا، یہ سلسلہ جاری رہا، مگر انگریز نے آخر میں آکر قور دیا، دہ بند میں ایک تہذیب کو سمجھ جو بڑا سخت قسم کا آدمی تھا، چنانچہ وہ آیا، رمضان شریف کا آخری عشرہ تھا، اسی نے آکر حضرت نانوتوی سے مصافحہ کیا اور بہت جرأت کے ساتھ کہا کہ کیا آپ ہندوستان میں شریع محمدی کا بھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا آپ نے تحفہ فقہ، قائم کیا ہے؟ حضرت نے بڑی نرمی سے کہا کہ: یہ تو ہم لوگ گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے مقدمات فیصلہ کرتی ہے، ہم نے منوں میں فیصلہ کیا، مگر اس نے کہا کہ نہیں، آپ چودا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میں رپورٹ کروں گا۔ اس پر حضرت کو ہنسا آیا اور کہا کہ کان سے پکڑ کر اسے نکال دو، طالب علموں نے دھکے دے کر اسے نکال دیا، اور حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہم حیرتی رپورٹ کریں گے، نکال دو اس شیطان کو یہاں سے۔ بہر حال عید کا دن آیا، تہذیب کے ہاں دودھ کے ہائے مہرے تھے، کپڑے تیار، خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ اچانک گورنمنٹ کا حکم پہنچا کہ اس کی دشمنوں کی انتہاء ہو گئی ہے، اس کو فوری برطرف کیا جائے اور بازار میں دکان دکان پر جہاں اس نے دشمنی کی ہے وہاں میں دشمنی ڈال کر اسے پھرایا جائے، تو اس حاکم میں اسے گھبرا گیا کہ یہ

ہوتے ہوئے کہتے جا رہا تھا کہ انہوں میں نے تو رچوت نہیں کی مگر سووی جی نے میری رپورٹ کر دی۔ تو اس کا خیر نہ جہد اس نے بھگت لیا، اس کی جگہ ڈھرا آیا، اس کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی اور وہ ٹکڑے نہیں چلا۔

تو حضرت کا پورا مقصود یہ تھا کہ اسلامی پرست اور مخصوص قانون شریعت کے مطابق ملے ہو، اسی کے تحت دارالعلوم وچینہ کے کارکن نے جب لندن سے سفر افریقہ و ایشیہ اور ہرج کا زمانہ تھا، تو میرے والد صاحب (مفت محمد امجد) سے ایک وفد لے کر ان سے ملنے کے لئے گئے اور درخواست یہ کی کہ ہندوستان میں ٹکڑے تھا، قائم کر دیا جائے جس میں شریعت اسلام سے مخصوص چیزیں نکال جائیں، طلاق، عدت، میراث، اوقاف وغیرہ ملے ہوں۔ اس نے ظاہر میں تو کہا کہ اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور پارلیمنٹ میں بھی، لیکن یہ ایک جتنی بات تھی، نہ اس نے یہ پیش کیا، نہ ایسا ہوا۔

مگر ان بزرگوں کا ہندو براہمنی تھا کہ اسلامی اللہ اور مسلمان کے درمیان میں کسی قائم ہو جائے، لہذا خلافت اور رہنما اسلام کے سلسلے میں حضرت نالوتانی نے ایک کام یہ کیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ رنج کے لئے مانگی کرتے تھے اور فرمایا کہ افسوس تو عہدوت ہے، اور عہدوت بھی انتہائی، وہاں ہر کرکھ و ہوں سے بھی واسطہ پڑے گا، وہاں اسلامی حکومت دیکھیں گے تو ان کے قلوب پر اثر پڑے گا تو حکومت اسلامی کے جذبات سے کرائیں گے۔ تو علم و معاشرت، یہ سب اور خلافت یہ چند چیزیں ایسا ہیں جو حضرت کی تمام خدمات کی محور ہیں۔

رات آدمی کر رہی تھی مگر شربک و انہیں ذکر قادی میں اپنے لوگوں کو یا ایک حسین طوطا دیکھ رہے ہوں اور زمانہ چھپنے کی طرف پلٹ گیا ہو کہ چاکر ایک حضرت قادری صاحب نے بہت چٹائی چھی، سننے والے چونک چکے اور حضرت کے مطلقہ و ناگہان سے کے ہرج و مرج کی توجہ حضرت نالوتانی کی ایک مخصوص شان، علمی کمالات کی طرف

مہذاں کرنے چاہی کہ ابھی ذکر محبوب کچھ دیر اور چلتا رہے کہ اصحابِ فرخ کو تو اپنی مطلب برائی سے ہی کام ہوتا ہے، اور نہ عقل اور ادب دونوں حضرت کو حریہ تکلیف دینے سے رک رک رہے تھے مگر دل چاہتا تھا کہ ۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاساں عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تجا بھی چھوڑ دے

حضرت، ذوقِ نبی کی بھی شانِ تقدید کا ذکر آیا تو حضرت قاری صاحب کو یہ یکدم تازہ دم ہوئے اور فرطِ نشاط میں غوہ کو فرمانے لگے کہ صوم، معروف میں بھی حضرت کا بالکل مجددانہ انداز ہے، حضرت کی جو تصانیف ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بہت قیمتی تصانیف پر، اور یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ سو برس تک غلط کتھے نہ وہ پل کر آئے لیکن حضرت کی حکمت اس کی قلمی کھولنے کے لئے کافی ہوگی، سو برس تک کوئی اسلام کا مت بدلے اور اسلام پر مصدحیت سے نہیں کر سکتا، اتنی عجیب جمع فرمادیں۔ تو گویا ایک نئے مع کلام کی بنیاد ڈال دی جس سے اسلامی حقائق اور دھاکتی پارے واضح ہوتے۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں فکر کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ صف میں بھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی حکمت جمع کی ہو، یہ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کی ہر چیزِ نفا کی نہ بھی تھی بلکہ آخری کوارے پر لگی ہوئی۔

حم کے بارے میں ایک بات مجھے اور ہر آئی کہ مولانا جتوہ صاحب کثیف و کمالات بزرگوں میں سے تھے، اور ان کے پاس اخلا، تھا نہیں، جو واردات ہوتی مساجدِ مطہر کے سامنے پیش کر دیتے کہ یہ رات کو کثیف ہوا، یہ اہم ہوا، یہ بدلتی تھی۔ تو ایک دن فرمایا، ابھی آئی مساجد کی نماز پڑھنے لگا ہوا تو بال بال چٹ گیا، میرے سر نے میں سر نہیں تھی۔ صبر نے عرض کیا کہ کیا پیش آئی؟ فرمایا کہ قرآن کریم کے حم کا ایک آقا بڑا اور بڑا میرے قلب کے نوچ سے گزرا اور قیمت یہ کہ وہ گزرتے ہی

نکل گیا، اور نہ میں تھلی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد خود فرمایا کہ میں پریشان ہوا کہ یہ کیا چیز تھی؟ تو مشکلف یہ ہوا کہ میرے بھائی حضرت زین العابدینؑ نے یہ واقعہ میں میری طرف متوجہ ہوئے، انہی کی توجہ کا یہ اثر ہوا کہ ہم کا ایک عقیم دریا میرے قہب پر نازل ہوا اور اس کے بعد خود فرمایا، میں شخص کی توجہ کا متاثر ہے کہ اتنا بڑا امر نازل ہونے کے برداشت نہ ہو سکے تو وہ شخص خود اتنا بڑا ہم سے اس طرف فاضل ہے، پھر وہاں ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ مولانا یعقوب اور قلم اساتذہ کا دور، عصمت جن میں اس تذہیبی اور علمی تھی، مولانا سعید احمد صاحب امام عقائد کے چہرے تھے، جن سب نے ہی کہ حضرت زین العابدینؑ سے درخواست کی کہ قصیدہ کی کوئی کتاب چاہیں تاکہ قرآنی علوم ہم بھی سیکھیں، حالانکہ یہ سب اس علوم تھے، مولانا یعقوب تو صدر مدرس تھے، تو حضرت نے منظور فرمایا، بعد کی مسجد میں حضرت نے اس شروع کر دی۔ قلم شروع فرمایا تو حرف مقطعات پر کوئی دو اذہائی لکھنے شروع فرمائی اور ایک اور عرب علوم و معارف ارشاد فرمائے اور یہ ایک سب نمونہ کا دور تھا کہ یہ سارے سارے اسحق چاندراہم کہتے تھے کہ بغیر علماء کے یہ علوم محفوظ نہ ہوں گے لہذا علمدار کیا ہوا ہے۔ مولانا میں پہنچ کر حکمران شروع ہو گیا، مولانا یعقوب نے تحریر شروع کی، بیچ میں ایک جگہ لڑکے، بات داد نہیں رہی کسی اور کو بھی یاد نہ آئی، تو کہا میں مولانا سے پوچھ کر یہ تقریریں لگا، تو صبح کی نماز چھ کر حضرت باب اپنے حجرے میں آ رہے تھے تو مولانا یعقوب نے عرض کیا کہ حضرت! تقریر کا خلاصہ یاد نہیں رہا، تو کھڑے کھڑے حضرت نے تقریر شروع کی، مولانا فرماتے ہیں کہ نہ ملے اس باب کے تھے نہ مثنیٰ میں باب کے، ایک حرف بھی مجھ میں نہ آیا کہ کیا فرما رہے ہیں، تو عرض کیا کہ حضرت! ارادہ نازل ہو کر فرمائیے کہ کچھ مجھ پر ہے۔ اب وہاں تقریر شروع کی تو اچھا سب کچھ میں آئے مگر معافی نہیں، تو پھر عرض کیا کہ حضرت! کچھ اور نازل فرمائیے ہم وہاں تک نہیں پہنچے، تو فرمایا مولانا! دوسرے وقت آئیے گا تو اس وقت کہوں گا۔ تو علوم میں اس وقت کچھ عروج

ہوگا کہ ادھر کہہ رہے ہیں اور اور کچھ میں نہیں آ رہا، تو ہم کا یہ حال تھا اور عقل تو ظاہر ہے کہ ۔

راقم نے عرض کیا کہ حضرت! ایسے صوم و معارف کی تسبیحیں کر ہو چکے تو اس میں بہت سے فتنوں کا علاج ہے۔ فرمایا ہاں! ہم نے کھلی معارف القرآن سے اسے شروع کیا اور ایک آدھ رسالہ بچھا پا بھی، تسبیح بھی کی، لیکن یہ مسئلہ چلا نہیں، اس لئے کہ عہدہ کی قوت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلق مضامین ہیں، میں نے کہا کہ ابھی محمد اللہ اور خلفا حسن اور قاضی کچھ نو تو میں صوم میں کیا بہت ہے؟ تو اور وہ نہیں سمجھتے کہ۔ عرض کیا کیا کہ کاش! مولانا سنا ظر حسن گیلانی نے سوانح قاضی میں علوم قاضی کا جو منصوبہ پیش کیا اس کے مطابق کام کرنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ وہ منصوبہ میں نے ہی مولانا گیلانی مرحوم کے سامنے رکھا تھا کہ آپ نے میں جلدوں میں سوانح لکھی مگر اصل سوانح تو حضرت کے علوم ہیں، آپ اس پر تبصرہ کریں، مگر انہوں نے اس کام سے پہلے مولانا گیلانی کی وفات ہو گئی، چاچی بھی صلاحت مقدمہ کی شکل میں لکھ پاتے تھے، انہیں بڑے عیب و غریب صوم دھتکتی ہیں۔

حضرت قاسم انصوم کی سراپا زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کے بعد اب کا سوائے خود حضرت تقسیم اسلام کی زندگی کے ہمارے میں تھا، وہ دانتے دانتے حضرت سے کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمانے کی جرات کی گئی۔

حضرت سکرا کر فرمانے لگے میری زندگی کیا جو میں بیان کروں، ہاں ایک تو پیرائوں کا قصہ ہے جو مجھے یاد آیا اور جسے اپنے بڑوں سے میں نے سنا، وہ یہ کہ میرے والد صاحب (مولانا محمد اللہ احمد مرحوم) کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی، جو شادی خود حضرت نانوتوی نے کرائی تھی، تو سارے بزرگوں کا قصہ حضرت شیخ الہند کی یہ تھی کہ حضرت نانوتوی کی نسل چھ۔ تو دوسری شاخ ابی ایوب میں کرائی اس سے میرے تین بھائی مجھ سے پہلے پیدا ہوئے لیکن دوسری میں پیدا ہوتے ہی مر گئے، تو حضرت

شیخ الہند کو بڑی عزت تھی کہ کوئی زندگی کی اولاد ہو، تو حج ہر سال میں ایک بزرگ تھے جو اولاد کے بارے میں مستوجب امدادات تھے، تو حضرت مولانا عبدالمسیح صاحب کو حضرت شیخ الہند نے بھیجا کہ وہاں جا کر ذبح کراؤ کہ مولانا مہفظ احمد صاحب صاحب مولانا ہوں، وہ سڑک کے گئے، جا کر عرض کیا کہ حضرت شیخ الہند کا بھیجا ہوا ہوں اور یہ درخواست ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رات حج میں ہے کل صبح اس کا جواب دہاں گا۔ مولانا ان کے مکان میں ظہر گئے، صبح کو آئے اور غوثی ہوئے، فرمایا کہ میں نے ذبح کی اور جب تک منظور نہ کرائی ہمدے سے سر نہیں اٹھایا، اور مجھے وعدہ دیا گیا کہ حافظ صاحب کا لڑکا ہوگا جو حافظ اور گاری بھی ہوگا، مولوی بھی ہوگا اور حاجی بھی ہوگا۔ مجھے یہ واقعہ اس وقت معلوم ہوا جب پہنچا ہوا، میں چورہا تھا تو طلبہ اس وقت سب انگلیں تک گئے، اس واقعے میں مولانا عبدالمسیح صاحب تھے اور میں تھا، مولانا نے کہا کہ ہمیں میں تجھے ایک واقعہ سنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب تو حافظ قرآن ہو گیا تو میں نے کہا ایک جز تو الحمد للہ ہو گیا، پھر تو نے قرأت کی تکمیل کی تو میں نے کہا دوسرا جز پورا ہوا، پھر تو نے فراغت تحصیل کی تکمیل کی تو میں نے کہا الحمد للہ اس بزرگ کے کشف کا تیسرا جز بھی مکمل ہوا، آج تو حج کو چورہا ہے تو فرمایا کہ خدا کا شکر ہے جو تھا جزا بھی پورا ہو رہا ہے۔

آگے چل کر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میری پیدائش کے بعد کان میں تو میں دینے کے لئے حضرت حاجی محمد مہابد صاحب کو بلائے گئے جو اکابر دہلی ہند اور مثلاً کان میں سے تھے، اس وقت حیات تھے اور میری عمر کے ساتھ تو اس تک حیات رہے، ان کی صورت مجھے یاد ہے اور میں خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، انہوں نے کان میں اذان دی، حضرت حافظ محمد ضامن حمید کے صاحبزادے حافظ محمد یوسف صاحب بھی اکابر بزرگوں میں سے تھے، وہ دہلی ہند تشریف لائے، اس وقت میری عمر پینتہ اڑھ مہینہ تھی، تو میری دادی صاحبہ مرحومہ نے مجھے ان کے پاس بھیجا کہ اس کے

لئے دعا کریں، انہوں نے ہاتھ میں لے کر کہا کہ اسے میں لے چکا ہوں، دعا کیا کروں؟ قبول کر چکا ہوں۔ اب اللہ جانے اس کا کیا مطلب تھا، ظاہری صورت تو یہ پیش آئی کہ میری شادی رام پور میں ان کے خاندان میں ہوئی، اُن کی عزت و میرے گھر میں آئی، ممکن ہے یہ مطلب ہو یا کوئی اور۔ اس کے بعد جب مجھے الح، با، تا چاہنے کے لئے بلایا گیا تو بہت بڑا جلسہ دارالعلوم میں منعقد کیا گیا۔ زور آور سے مہمان آئے، تو مولانا ذوالفقار علی صاحب، حضرت شیخ الہندؒ کے والد نے ہم اللہ کرائی اور مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم کے والد مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک قصیدہ پڑھا جو بہت بڑے شاعر تھے، اس قصیدے کا مجھے ایک مطلع یاد رہا اور ایک مقطع، مطلع تو یہ تھا۔

جدا کتب طب کی مبارک تقریب

کچھ جب طرح کا جلسہ کچھ جب طرح کی میر

اور مقطع یہ تھا جو تاریخ کو بھی سینے تھا۔

زینتِ میر جو کہا اس نے تو ہے روئے لہا

فضلِ تاریخ میں بول اٹھا کہ "قلم بالخیر"

تو بہر حال ان انکار کے تو جہات تھے، میں نے اپنی زندگی اسی گزاری جیسے

شعرا وے ہوتے ہیں، ہر طرف حضرت نالوتوی کے نام لیا، بڑے بڑے اکابر، حضرت

شیخ الہندؒ وغیرہ حضرات جس اس طرح ناز برداری کرتے تھے جیسے کوئی بادشاہ زادہ ہو،

اب بھی جو یہ حضرات کچھ لحاظ پاس کرتے ہیں، شگافہ میں نہیں کہ میرے اندر کوئی

قابلیت ہے، اصل میں نسبت ہے جن بزرگوں کی جس کی وجہ سے یہ سارا انکرام ہے۔

یہاں تک حضرت کہہ سکے تھے کہ رفیقِ مجلس قوری سعید الرحمن صاحب

(درو پندی) نے ایک نیا موضوع بھیج دیا۔ "مسلمانوں کے حوالے کے اسباب" ایک

ایہ موضوع جس پر بحث و فکر تو حق سے ہو رہی ہے مگر مرض کا علاج صرف بظاہر

اور پیش قیمت نفلوں کے معلوم کرنے سے کب ہو سکا ہے؟ جب تک مرض کے علاج

کے لئے عملی قدم نہ اٹھایا جائے۔ آج مسلمانوں کے حوزہ کے اسباب و محرکات پر ہمارا ہدف ضخیم سے ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، مسلمانوں کی کوئی اہم دینی یا سماجی تقریب ان اسباب پر زور دیاں صرف کرنے سے خالی نہیں جاتی، منبر و محراب کو بچکے یا میدانِ صحافت و انٹرنیٹ کو، کون سا انداز ہے جو مسلمانوں کے جنگلے اور عرش کی عمارتوں کے لئے اختیار نہیں کیا گیا، مگر جنور اور قحط کی تھیں جتنی ہی چوری ہیں، اور اب جب سقوطِ بیت المقدس کے واقعہ ہانکا اور قیامت صغریٰ نے ہماری خوابِ غفلت کو نہ بھگوزا تو شاید صورِ اسرافیل ہی ہم غفلت شدہ دلوں کو بیدار کر سکے، مگر ہائے وہ بیداری جو سوائے افسوس اور کفِ عیامت ملنے کے کسی کام کی حاجت نہ ہو سکے۔

یہی تصویر حضرت قاری صاحب مدظلہ کے سامنے آچکی ہوگی کہ جب انہوں نے سوال نہ تو ایک دل گداز سانس بھر کر خود ہی سوال ڈیرا ہے: ”مسلمانوں کے حوزہ کے اسباب“۔ اور پھر اہل سیاست پر ایک بھرپور تنقید چھوڑتے ہوئے فرمادے کہ: اس میں تو سیاسی لوگوں کی رائے معتبر ہے، ایک مفکّرانہ کی رائے کی معتبر ہوگی۔ وہ سیاست جو مسلمانوں کے عروج و زوال کے طوائفِ قانون سے بے خبر ہو کر بھی صرف مادیات کے گھنٹنہ میں چارنگ کے ہر واقعہ پر رائے ذاتی اپنا ہی حق سمجھتی ہے۔ حضرت قاری صاحب کے اس مختصر سے جملے میں واقعی اس سیاست پر یہ ایک بھرپور وار تھا۔ حوزہ کے اسباب کا ذکر شروع کرتے ہوئے قاری صاحب نے اصول اور کلیات پر گفتگو کی بجائے اپنے معاشرے کے چند نزاکات سے اس پر روشنی ڈالنا چاہی، ایک صاحبِ بصیرت شخصیت اور صاحبِ نظر کا یہی کام ہے کہ بھی اور نکری چیزوں کی بجائے وہ نزاکات اور عملی مسائل سامنے رکھ دے جن سے نظریات اور کلیات تقبیل پذیر ہوتے ہیں، مگر ان ہی فہم بیٹھی مٹاں اور نمونوں ہی سے زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے۔ حوزہ کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے نہ تو فلسفیانہ موشگافوں کی آڑ میں پناہ لینا چاہی اور نہ وہید و عقلی اور نکری طویل و طویل محرکات کی فہرست مرتب فرمائی

بلکہ موجودہ معاشرے کی ایک ایسی ذہنی سی تصویر دکھائی گئی جس کے ساتھ ہم سب یہ موازنہ کر سکیں اور پھر خود ہی سوچیں کہ اس سارے تھڑل اور بربادی کے ذمہ دار اگر ہم خود نہیں تو وہ کون ہے؟ انہوں نے ان لوگوں کی بے بسی پر جن کی نظر اسباب تھڑل سے بکٹ کر رہ گئی ہوئے موجودہ مسم معاشرے کی بے اعتدالیوں پر تو نہیں پڑتی، مگر وہ سب کراہن کی ساری غور و فکر پر اپنی تہذیب اور مغرب کے سمجھنے ہوئے خصلت سیاحت کے گرد گھومتے گئے ہیں۔

حضرت عظیم اسلام نے تھڑل کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: "و تھیں رہی کا واقعہ ہے، میرٹھ کے ہندو کشتر تھے، وہ وہاں دارالعلوم تھے اور بہت متاثر ہوئے، یہ جنگ خیمہ (۱۹۶۵ء) شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ: 'موازنہ ملک کے حالات بہت نازک اور خراب ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں! اظہارات سے تو ہم بھی ایسی غصوں کرتے ہیں۔ کہا کوئی سبب بھی ہے اس پستی اور پریشانی کا؟ میں نے کہا: ہاں! سبب ہے، کہ کیا سبب ہے؟ میں نے کہا: بالکل غیر ضروری ہے اس کا تعلق اس واسطے کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں، تو ہر حد سے کونڈہ ب کے تھوڑے سے سوچتے ہوں، آپ ہی سیاحت اور ہر اقتدار انسان، آپ ہر چیز کو سیاسی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں، تو میرا نقطہ نظر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، اس لئے جان غیر ضروری ہے۔ اس نے امر رکائی کہ: 'تو کہنے لگا: اور میرا ملک، بھی ایسی تھا کہ پڑا اور اے تو بتاؤں۔ تو میں نے کہا: 'میں سمجھتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ترقی نہیں کر سکتی نہ دولت سے چاہے، نہ بے ترقی، نہ بے، اور نہ کوئی قوم ہادی انکلیت سے ترقی کر سکتی ہے کہ اگر اس کے پاس زیادہ ہوں، اور نہ کوئی قوم محض سیاسی جزا توڑ سے ترقی کر سکتی ہے، دنیا کی تمام ممالک اور ممالک سے ترقی کرتی ہیں، تو اس وقت ہر ملک کی اخلاقی گمراہی اتنی بڑھ چکی ہے، اس سے حالات نازک نہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے: بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ تو ایک

اصول بیان کیا آپ نے، اس کی مثال بھی ہے؟ میں نے کہا مثال کے طور پر مکی بات یہ کہ آج سے پچیس پچیس برس پہلے جب ایک ہندو عورت باہر پھرتی تھی تو کڑا ہار کا گھونگٹ اس کے منہ پر ہوتا اور چہرہ کی جگہ سے بچتی ہوئی چھتی تھی، اس وقت عورت نہ صرف گھونگٹ سے باہر ہے بلکہ لباس سے بھی، اور اس سے بھی ایک قدم باہر کہ آپ سے باہر ہو گئی ہے، سوچتا ہوں کہ ایسی عورتوں کی کوکھ سے جو اور پیدا ہوگی کیا اس میں کوئی حیاء اور شرم وغیرہ ہوگی؟

دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمیں سزا کرنے کی تربیت آتی ہے، تو سکھوں اور کالجوں کے فوجیوں نے کسے کسے لباس میں اگر آجاتے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی ہے یا چور؟ اس قدر پیورہ اور رپک حرکتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھڑائی نہ کر سکے، اگر ان جاکو کے کندھوں پر ملک کا پرچہ آگیا تو سوائے بے اختیار ہنسنے کے اور کیا بھینچا کریں گے؟

تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے سزا کرتے دیکھا کہ جہاں کہیں شوگر ملز تیار، گاڑیاں گئیں سے بھری گھڑیاں ہیں، سو پچیس برس فراتر کسی نے سو گئے، کسی نے وہ سو گئے، کسی نے چپاں، کسی نے گھڑی باندھ لی، اور قہقہا اٹھیں اس میں نہیں کہ یہ چیز اوری ہے یا پیر کی؟ تو اگر ملک کا پرچہ ان کندھوں پر آتا تو سوائے ہونٹ کھسوت کے یہ کیا کریں گے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ تاجروں کا طبقہ ہے اور تجارت پر ملک کا رول وادار ہے، اس طبقے میں بیک الگ ہے، قلع خوری الگ ہے، ذخیرہ اندوزی الگ، تو جب تاجروں میں چلتے آتے آج سے تو ملک کی برتری کیسے ہو سکتی ہے؟

پانچویں بات یہ ہے کہ جب حکام کو دیکھا جوتے تو رشوت خانی، چوہدری، قریاء، پوری، یہ ایک عام جج بن گئی ہے، اور رشوت خانیہ ہے جیسے حق ہو گیا، تو جب حکام میں خیریت آہٹ آہٹ ہو گئے تو بھلا وہ ملک کیسے برقرار رہے گا؟

میں نے کہا یہ حالات ہیں۔ کہنے لگا بالکل بھلا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر گورنمنٹ کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ملک کی اخلاقی حالت درست کرے۔ آپ دوست اور حیرانی کرنی منع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں۔ کہنے لگا کہ یہ بالکل ہے کہ اخلاقی حالت درست ہو سکے، میں نے کہا کیوں؟ کہا حکومت یہ نہیں چاہے گی، کیونکہ اخلاقی حالت درست ہوتے ہیں مذہبی تقسیم سے، اور حکومت بیکار یعنی لادارپ ہے، وہ سنیں کتنی بچاؤ میں۔ تو میں نے کہا کہ میرے دور آپ کے فکر میں پہل سے فرق ہو گیا، آپ کے نزدیک بیکار کا معنی لادارپیت ہے اور میرے نزدیک بیکار کا معنی بے مذہبی حکومت ہے کہ ہر مذہب عمران ہو، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ ہر طبقے کو مجبور کرے کہ وہ اپنی مذہبی تقسیم پسے تاکہ اس کا اخلاق صحیح ہو۔ کہنے لگا یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ خود چاہتے ہیں کہ اس ملک میں چور اور ڈاکو پیدا ہوں۔ کہنے لگا آپ جو چاہیں مطلب نکال دیں، باقی یہ ہوگا نہیں۔ میں نے کہا کیا ایک تدبیر میں تھا؟ اس؟ کیا؟ میں نے کہا ملک سے دسے چور کر دیجئے، سب حالات درست کر دیں گے، اس پر وہ بہت جلد۔ تو میرا ملک اور قوم کی ترقی ہوتی ہے اخلاق و کردار سے، جب یہ ختم ہو جائے تو سب سے بڑا انحلال کا سبب بنی ہے۔

راقم السطور نے کہا حضرت! ہمارے متزل میں مغربیت کا بھی حصہ ہے؟ فرمایا اس سے بھی وہی بات نکلتی ہے کہ مغربی اخلاق اختیار کئے جائیں، اسلامی اخلاقی چھوڑ دیں، تقسیم مغربی غائب ہو اور اپنی تقسیم مضبوط، دینی افراد مضبوط ہوں اور سب دین افراد غالب ہوں، بنیاد سب کی ایک ہی ہے کہ مذہب سے رشتہ توڑ دو۔ اب اس کے بعد اصلاح کی کیا صورت ہو؟ تو حضرت نے اپنے تجربے اور بصیرت فی ہمارے فرمایا کہ آپ حضرات لکھنؤ مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے وہاں انہی جو ان پیٹ میں آگئے فن کا دین درست ہو رہا ہے، لیکن

برسرِ اقتدار جلتے ہوئے دھڑکتے ہوئے ملک میں ہے، مگر اس میں بھی بھری ایکڑ کے ہے کہ کسی سے گناہ کی تھوڑی کرسی کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ چاہیں تو اسکی ٹیٹیشن کریں اور مقابلہ بن کر اصناف کرنا چاہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس کی صورت تو یہ ہے کہ مستعینانہ طریق سے ان آدموں کے دلوں میں ہمواری بنائی جائے اور اپنے غرض، مطلب، ہمت نہ رکھ جائے، نہ مجدد نہ دولت، بلکہ انہیں آپ یقین دلادیں کہ اقتدار تمہارا ہے گا اور ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اقتدار انہیں چاہتے ہیں، مگر اتنی بات کرنا اور ایسا کرنا ملک پر قوم دونوں کے لئے ناپسندیدہ ہے، اس سے ملک اور قوم اور تمہارے اقتدار سب کو خطرہ ہے، اس اعلان سے کام کرنا چاہئے، یہی دھڑکتے ہوئے ملک کی ساری اقدار سے اور اپنی دھڑکتے ہوئے لوگ اپنی اقدار سے آپ تک خواہش کو مستحضر نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ اب عوام کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور اسکی ٹیٹیشن کی صورت اختیار ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اشتعال میں آجائے حکومت، تو وہ بھی پھر چڑ پڑتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کی نہیں، اسے کی بدنامی کرنے کی کوشش کرے گی تو اصلاحی رنگ میں چند فرما اپنی زندگی اس مقصد کے لئے وقف کریں اور جو آپ کا جہاد ہے ان میں دوسرا حصہ حاصل کر کے اس کے کانوں میں یہ باتیں ڈالی جائیں اور اس اعلان سے کہ قریباً بات تیرے خدا کے خلاف ہے۔

حضرت پاکستان کے علماء کے لئے کوئی مخصوص پیغام؟

پیغام کا مجھے حق بھی نہیں، غیر ملک کا آدمی کیو پیغام دے، مگر یہ میں نے مساجد کی مجلس میں بھی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ منظر ختم کے چند حصہ ہیں اور ہر مجلس میں وہ ایک بار داشت کے طور پر کچھ بنیادی چیزیں حکومت کو پیش کریں اور اس پر یہ خطہ برکھڑی کر کے ہم آپ کی حکومت کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں، وہاں چار تعاون رہے گا، کچھ بات اور نصرت کریں گے، مگر اتنی بات ہے کہ دین کے لئے اور ملک کی بقا کی خاطر غلوں کو کام کرنا، اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک اور قوم میں فریبی ہوگی اور آپ کی بنیاد بھی

اسی سے قائم ہے۔ اس پر دراشت اور طاقتوں میں جزئیات کو پیچھے نہ بھیڑنا چاہئے بلکہ اصول اور فنی رنگ میں۔ یہ لوگ جگہ مانوس ہو چکے ہیں تو پھر آج سے آہستہ جزئیات اور وغیرہ جیسے مسائل کان میں اسی دینے چاہئیں، مگر پیچھے رہنا بہت اہم ہے۔ اس کے دائرہ کو اصول میں سے آج چاہئے۔ میں تو واقعی اُتر چیاں کا ہر شخص ہوتا اور ہر بیانی کا موقع ہی چاہتا تو صدر، عجب سے کہتا کہ مجھے آپ اپنا خادم اور غیروہ و نگہیں، مگر وہ باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عظیم قرآن اور اپنی علوم کو عام قرار دیں، اور یہ کہ مستند علماء سے کہہ دیتے، ہر اس عالم کو عالم نہ سمجھیں جو علم کا ہر وہ دین کر آئے اور علم میں کا محض مطالعے یا استفادہ ہی کا ہر وہ اس سے پاس سند ہونا استوار، نہ ہزار لوگوں کے پاس رہ کر اس سے علم حاصل کیا ہو، ایسے علماء کو اختیار کر کے ان سے ہر کام میں مشورہ نہ کریں۔ ہر مدنی علم کو عالم نہ سمجھیں بلکہ اس کی سہاٹی کر کے کام کریں۔

کوئی حریب بھی اگر ہوتا ہے تو بھی نہیں کہ مریض ہر کس دوائی کے ہاتھ میں چاہے کہ ہاتھ دینے کا اور نہیں دیکھو دے گا، بلکہ وہ پیچھے ڈھونڈتا ہے کہ صوبہ طبرستان کا کون سا قریب ہے یہ کہاں کا؟ اس کا پورا پورا سند دیکھتے ہیں، اس کے پاس آئے واسطے مریضوں کی سکریت کو دیکھتے ہیں کہ شفا یاب ہو کر چلتے ہیں یا نہیں؟ تو جان بچاے کے لئے تو آپ انتخاب کریں، تو ایمان بچانے کے لئے کیا ضروری نہیں ہے کہ صالحین، زوہدان، عابد، سچے عباد کا انتخاب کیا جائے۔

اور دوسری بات ان سے یہ عرض کرتا کہ آپ معروفات کو یکدم چوری نہیں کرتے تو نہ ہی، مگر تم از کم منکرات کا راستہ تو بند کر دینا، اس سے طوائف میں غرایاں پیدا ہوتی ہیں، مقدمہ چڑھتا ہے، دفع منکرات اور حسب مصلحت موخر ہے، اور دفع منکرات میں یہ ہے کہ تم از کم پہلے وہ منکرات تو ختم کر دینا جو حقیقی منکرات ہیں، ورنہ یہ کی ج قوم سے نہ کھینچی ہے، ان کے بعد منکرات شریعہ کو میں، جب اس سے دفع ہوں تو معروفات شریعہ کو میں، مگر تم از کم منکرات تو ختم کر دینا، اور یہ بھی تو دیکھ سکتی، رفت

رفتہ اس لئے کہ آپ کی مجاہدیاں ہیں، آپ کے روابط و مراسم سیاسی ان اقوام سے ہیں کہ ان کے ہاں یہ منکرات جزوقدیں ہیں، تاہم اگر یکدم آپ کا موب نہ ہوں تو راستہ تو منکرات مٹانے کا ذال دیں۔ دوسری چیز یہ عرض کرتا کہ حلقائے دانشمندی و سلامتی میں وہاں جو گئے پہنچے ہیں، ان کے علاوہ جتنے اسی سلامتی میں جنہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس بادشاہ کے ساتھ کوئی عام رہائی ملک گیا اس کی حکومت گہایت اعلیٰ گزری، ہالاک وہ عالم مبدعہ و دانشمندی تھا۔ ہرون الرشید کے ساتھ ارم اور یوسف گئے ہوئے تھے، وہ دگر بپہ گنیمت خواہ سے مشورہ لیتا رہا، مولانا شبیر احمد عثمانی کے بارے میں مرحوم خواب زاور لکھتے علی خاں نے لکھ سے کہا کہ جب ہم کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو مولانا عثمانی سے رائی حاصل کرتے ہیں۔

آپ آپ۔ سرگرم کے نام پر حکومت کر رہے ہیں، ہر ملک اسلام کا ہے تو اسلام کے حاملین سے کب صرف نظر کیا جاسکتا ہے، تو جو قدم اٹھائیں تو کم از کم دو چار حاد کی بات تو سن لیں کریں، آپ انہیں نہ جاکیر دیں، نہ مبدعہ نہ وہ صاحب نریں گے۔

حضرت حکیم اسلام اصلاح احوال کی گنج پر اپنی بصیرت اور فراست الہی فی فی رائی میں مشکوفا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر عصر حاضر کی اسلامی قیادت مصطفیٰ کمال کے نقش قدم پر اسلام کو فرمودہ اور زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہونے کا عقیدہ اول و دوم میں رہا کرتی ہو، دین کی ترجمانی کے لئے کسی حدیث اور اختلاف کو چہرہ داری سمجھا جا رہا ہو، اور جب دعویٰ کی کڑیت بھی ایجاب دینی (اپنی رائے اور گمنام پر غور) میں جتنا ہو چکی ہو، پھر جب خوشامدی، خود غرض اور لاپٹی قسم کے حاد نے حکام کے ساتھ رواجا کو رعیت کی نگاہ میں دین فردائی کے ہم معنی سمجھ لیا ہو، اور خاص میں مصروف کوششوں پر بھی سیاست کا رنگ چڑھ گیا ہو تو حکام و اہل دین کے درمیان فیض دور ہونے کے لئے اور دینی اقتدار کی خاطر اس خدا کو پسننے میں حضرت قادری صاحب مدظلہ کی یہ غیر عوام نہ گنج کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہے؟

اس راہ کی مشکلات کو ایک خاص رخ سے پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کیا: حضرت! جب حکام یہ سمجھ بیٹھے ہوں کہ اسلام عصر حاضر کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا تو انہیں حاکمین اسلام کی اہمیت اور ضرورت کا احساس ہو جائے کب ممکن ہے؟

حضرت نے فرمایا: ان کی یہ لحد بھی دور کر دینی چاہئے کہ اسلام ۱۴۰۰ ہجری کی ترقیت میں ساری ہے، بلکہ ان کے دل میں یہ ڈال دینا چاہئے کہ زمانے کی کوئی چیز بھی جو کسی درجے میں واقعی صحیح اور کارآمد ہو، اسلام اس کا مخالف نہیں، مگر وہ منکرات جو دنیا کی ہر قوم میں منکرات عقلی ہیں (مثلاً: زنا کاری، جوا، سود، شراب نوشی، قسم کی چیزیں، بائن کی قہرمت، مستحبات عقلیہ میں سے ہے، ان چیزوں کو ترقی کا معاہدہ بنا کر اسے اسلام کے ساتھ نہیں جوڑا جاسکتا، اہمیت جو چیزیں منکر نہیں ہیں اور اخلاق و معاشرت پر اثر انداز نہیں ہوتیں، اسلام بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سیاسی اور فکری تہذیب میں ہمیشہ توسع سے کام لیا گیا ہے، اور جو اجتہادی امور ہیں اس کی اسلام میں صحیحائش ہے اور ان کی اچھائی نہائی کو چاہئے کہ نئے ایسے لوگوں کو متاثر بنائیں جنہیں فقہ اور شریعت پر محدود ہو۔ پھر کاری صواب نے فرمایا: مقصد اصلاح صواب ہے اور یہ کہ حالات سدھر جائیں، اخلاص اور جذبہ غیر غواشی کے ساتھ ہیما راست اختیار کیا جائے جو ایک دوسرے کو دور کرنے کی بجائے نزدیک کر دے۔

رات دھس رہی تھی، وقت چوڑی کے ساتھ دلی و دریا پر اپنے مہین نقوش ثبت کرتے ہوئے گزر رہا تھا، ایسے نقوش جو نگاہ میں پہننے والے نیپ ریکارڈز کے نیچے پر ثبت ہونے والے نقوش اور صوتی اثرات سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور دیرپا تھے، وقت بوجے غوا ایک ایسی ریکارڈنگ مشین ہے جو ایک ایسے نامہ اعمال کے ارتقا میں سب کچھ محفوظ کر رہی ہے جس کی چیزیں اور گہرائیوں پر "الساعة" اور "الطرفة الساعة" کی بدست انگیزیں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں گی، اور جب کہ درجہ سب کچھ جسمانی کر سکتے تھے تو پکارنے والے پکار اٹھے گا "فہذا الی کتب لا یعدون"

صغیراً ولا کبراً الا اخصیہ۔

ایسی محنتیں سب بار بار نہیں ہوتی ہیں، حضرت کو حرج تکلیف دینا وہ دماغ پر استغای گروس گزرا رہا تھا مگر بے اختیار مٹی چپا کہ اس ٹھس سید میں تھوڑا کر "الحق" اور دارم صوم تھوڑے کا لگی آہ کے، اور چچہ بیٹہ کے "الحق" کے سنے کون سا حرج ہے کار پسند ہے؟ فرما دی پولیسی جو میں نے عرض کر دی، تو "الحق" سے کام چپے کا تھیل سے ٹپس، قیصری انداز میں صراح کی سلی، تھیل کے انداز سے آپ کی باتیں کسی خلاف پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گی۔

حضرت! اب اعلان ہے اپنی بالکل ناب ہو چکی ہے، بلکہ کیسی موافقت؟ برکت فرمادیں گی صراح کے لئے تو واقعی کی ضرورت ہے، اور یہ تو واقعی انداز ہے اپنی سے نہیں ہوگا، ان افراد سے تو واقعی ہوگا تا کہ ان لوگوں کو اللہ سے بندھا جائے۔

حضرت! کچھ لوگوں پر تو مایوسی کی فضا چھ گئی ہے، اصوات کے مسماعی بار آور معصوم نہیں ہو رہے؟ حضرت قادی صاحب مدظلہ نے فرمایا: کام کے سنے ادا نہیں شرط یہ ہے کہ مایوس نہ ہو جائے، آپ تو ورثہ انبیاء ہیں، انبیاء کی مایوسی نہیں ہو سکتی، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس قوم کو خدایا دینا ہے، اب حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ کسی کافر کو بھی زندہ نہ چھوڑا، ورنہ ... سزا دے تو سو برس تک قیامت فرماتے رہے تو مایوسی کی کوئی جہ نہیں۔

دیکھو بد اسلامیت، دہریہ، مغربیت اور بے اپنی کی پینٹ میں سی گئے اور مغلوب ہو گئے تو پیسے عادت میں بدل دیئے سب تک قسمت نہ صرف ہوں گے؟

حضرت نے جواب دیا کہ ایسی چیزوں کو تو مک کے سامنے ہمارا ٹھکر چٹا کیا جانا چاہئے کہ سچ بد اسلامیت یا دہریہ کے چہرہ ہو رہے ہیں، اسی لئے کہ انہوں نے اسلامی اخوت اور مسلمانوں کے باہم اتحاد کو خیر باد کہہ دیا، وحییت کو آگے رکھا، اسلامیت کو پیچھے رکھا، واقعی ٹھکر ہوں گے ہوتے ہوئے اسی تہذیبی ٹکھنہ نہ کھلے تو اسی

سے کیسے بن سکے؟

حضرت! قوم اور ملک کی اصلاح تو آپ عزیمت اور اولیٰ العزم وکون کا کام ہے، ہم جیسے حامیوں کے لئے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ فرمایا حضور، صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثہ چھوڑا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، فرمایا: تم جب تک انہیں پکڑے رہو گے، ہرگز کمر نہ ہو سکے، سو رکھتے ہو حکم اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور اللہ ان سے تمہیں بھلائے۔

حضرت! اس مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کے بارے میں کوئی نصیحت؟

فرمایا: آپ لوگ اختیار کئے ہوئے ہیں، کچھ اللہ مدرسہ چل رہا ہے، غالب ہو رہا ہے، مولانا موجود ہیں، ہر وقت قول اللہ اور قال ارسوا ہے، اس سے زیادہ کیا زور دینا ہے اور مستحکم ہوگی، خدا نے مدرسہ کو ایسے بزرگ اور سادہ دینے دیے ہیں جو کچھ اللہ دینا چاہتا ہے۔

حضرت! مادر علمی دارالعلوم دہلی کی رفتار ترقی کیا ہے اور بجٹ؟

فرمایا: انتخاب کے وقت سوائے کچھ تھا، اور اب سارا جیسے من ڈاکہ ہے، انتخاب کے بعد کچھ غریبی تھی کہ کیسے چلے گا، مگر اللہ نے بڑھایا اور تمام شے بڑھتی ہی گئی۔ پہلے آٹھ شے تھے، اب چوبیس شے ہیں، اسی طرح پہلے اساتذہ ۳۸ تھے، اب ۷۰ کے قریب ہیں، اسی طرح عمارت ڈھکی ٹھکی ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر رہا ہے، طلبہ آج سو ہزار کے قریب ہیں۔

آخری سوال تھا کہ حضرت! انی چودے مستقبل میں دارالعلوم دہلی بند کے

لئے کیسی توقعات ہیں؟

فرمایا: اللہ کی رحمت سے ماہوس نہیں ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی مشکل قحط المرہال کی ہے، مگر ہمیں توقع ہے کہ اسلاف کے نقش قدم پر چلتے والے نئی چاد میں بھی ہیں، جو بے گنے پنے ہی ہوں، مگر اب بھی

ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔

دوسری گفتگو ایک دفعہ حضرت نے موجودہ زمانے کی سیاست پر بھی اپنی رائے ظاہر کی اور کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے کی سیاست اور دین میں حیر ہے، اس سیاست اور پالیسی کا بنیادی پتہ ہے خلاق، مکتوم نہا جو فروشی، اس میں دین باقی نہیں رہ سکتا، وہ تو صرف اسلامی سیاست ہے جو دین کے ساتھ چلتی ہے، اور وہ تو جو ہر ہے اسلام کا۔ اور ایک ہے عصری سیاست، یہ بالکل نکالنے پر ہے دین کے، جو چیزیں دین میں حرام ہیں اس کے باوجود ہیں، جو یہاں محمود ہیں اور وہاں مذموم، اور یہ صرف میرا عقوہ نہیں بلکہ مولانا امجد حسین صاحب مرحوم سے بھی یہی الفاظ ارشاد فرماتے کہ ”موسوی صاحب! آج کی سیاست اور دیانت میں حیر ہے۔“

اب راستہ کا ایک سچ چکا تھا اور باہلی خواست اس پُر لطف شخص کی بساط لطیفی

کی چڑی۔

(ماہنامہ ”اکثر“ شوال - ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ)

شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ العزیز

صدارت تدریس دارالعلوم کا اہم ترین اور ذمہ دارانہ عہدہ شمار کیا گیا ہے جس پر وہ ہستی کا رنجی جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن قدس سرہ کے نام نامی اہم گرامی سے سرفراز ہے ۔

زہاں پر ہار خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ ہرے نعلی نے ہوتے مری نہیں کے لئے

آفتاب کو فلک ہے کہ کچھ لوگ نہ پہچانتے ہوں، لیکن صبحی دائرے کا کوئی فرد ہوگا جو اس پکارے روزگار ہستی اور اس کے فیوض و برکات سے واقف نہ ہو۔ علمی میدان میں عارف باہد، محقق میدان میں مجاہد اعظم، اخلاقی میدان میں فانی اللہ، سیاسی میدان میں زیمیم شخص، عقلی میدان میں فرزانہ فرید، شعر و ادب کے میدان میں اویس بے مثال، انصافیت کے میدان میں شیخ کامل، دارالعلوم کو اگر آسمان فرض کر لیا جائے تو اس آسمان کا سورج اپنے وقت میں شیخ الہند کی ذات ہمارے قلمی، جس سے شیخ الہند کے انصاف طیبہ میاں ہیں۔

”اسیرِ مالٹا“ نامی کتاب الگ چھپ چکی ہے جس سے شیخ الہند کے صبر و جہاد اور بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کی داستان حیات نمایاں ہے، محققان کی تعداد ہزاروں کی ایک ہے جو ان کے علم و فضل کا اشتہار ہے، مؤلفین ہزاروں کی تعداد میں ایک ہیں جو ان کی شانِ تربیت کا اعلان ہے، خود ان کی تعریف ایک ہیں جو ان کے مددگار فکر کو نمایاں کر رہی ہیں، ملک و سیاست کی کبھی بساط پر ان کے جہادانہ کارنامے

اور قید و بند اور قفل شدائد و مصائب کی داستانیں الگ ہیں جو ان کے جوشِ قلم کا خود
تصرف ہیں، اس لئے وہ کوئی سادہ دائرۂ علم و فہم رو چاہتا ہے جسے اچھا سمجھ کر یہ فہم
کیا جائے، پھر اس کے کہان کا نام نامی لے دیا جائے، اور کئی نسلوں کا تذکرہ ہو جاتا
ہے۔ سورج کا نام لے دینا ہی روایتی و آئینی کا تذکرہ ہے، نام سے کہیں کی روایتی و
آئینی کا تصرف کرنا اس پر ہمارے کاموں پر گویا خدائے کائنات کا عیب لگانا ہے، جس
سے وہ بدیہی ہے، آفتاب کے کاموں کی دلیل میں ٹھٹھکیں اس کا نام لے دیا جاتا ہے۔

آفتاب آمد دلیلِ آفتاب

حضرت مہدویؑ کی بہت لمبی و پامنی سے ہم و اخلاق کے کئے و کئے تیار
ہوئے اور عالمِ اسلامی میں ان کے آثار و صحاح کس حد تک پھیلے، نیز آپؑ کی ذات سے
دارالعلوم اور جماعت دارالعلوم کے علمی و اخلاقی مسلک کا کس حد تک شیخ و مروج
ہوا، اس کے لئے یہ سطوریں کھلیت کر رکھتی ہیں، اور یہ اس تحریر کا موضوع ہی ہے، مقصد
صرف تذکرہ و یادگار ہوا، اس میں سے نام نامی اور اسم کرانی کا ذکر و قلم پر لے آتا ہے۔

آپؑ نے دارالعلوم میں ۱۲۹۰ھ میں تعلیم سے فراغت حاصل کی اور اپنے
استاد حضرت نانوتویؒ کی حیات ہی میں ۱۲۹۱ھ میں دارالعلوم کے مددگار چہارم مقرر
ہوئے۔ ۱۲۹۵ھ میں جبکہ حضرت نانوتویؒ کی وفات ہوئی، دارالعلوم سے درس و تدریس کا
سلسلہ ترک کر دیا اور فرمایا کہ اب چڑھنے چڑھنے کا حلف نہیں، گھاس کھو کر زندگی بسر
کر لیں گے اور یادِ استاد میں عمر گزار دیں گے۔ لیکن حضرت مولانا رفیع الدین
صاحبؒ اور دوسرے اکابر کے کہنے اور سمجھانے پر راضی ہوئے اور پھر مدرسہ تعلیم پر رہی
فرمایا۔ ۱۳۰۸ھ میں آپؑ عہدہ صدارت پر لائیں، چلنے لگے، اور آپؑ کو حضرت انگلو
رحمہ اللہ عید نے ان مقدس عہدے کے لئے چنا اور آپؑ کے فرائض سے بھی جتنے
مستفید ہوتے شروع ہوئے۔ آپؑ کی لمبی و پامنی برکات سے دارالعلوم دہلیؒ کا
احادہ چھ میں برس تک جھلکا تا رہا، اور اس عرصے میں ہزار ہا افراد فریاد، اس شے کا

ہیں (مولانا مسعود احمد گنگوہی اور حافظ احمد صاحب) اس نے دونوں پر پہلے ہی سے قبضہ جما رکھا ہے، اب اگر ان بچوں کو بھی ریخت کر لیا تو کہیں گے کہ ہوشیاری دیکھو کہ اس نے آگے کو بھی قبضہ بھل رکھنے کی دماغ نکل ڈال دی ہے۔ ہر حال اس قسم کی حرامی باتیں جو ممکن سے ہوتی رہیں، یہ مجس قسم ہو گئی، اور ان کے بعد اسے تک خود ہی دارالمعلوم میں تشریف لاکر بیٹھے اور طہر مرحوم کو بلایا، پورے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا کہ ہمیں ریخت بھی ہونا ہے، میں نے عرض کیا کہ: معذرت اکیوں یا فرمایا ہے؟ فرمایا: مرید بھی کرتا ہے۔ اس وقت غلامت ہی ہوئی کہ اس کے لئے ہمیں خود حاضر ہونا پڑے گا، لیکن یہاں قصہ برعکس ہو رہا ہے ہر حال یہ اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مرید نہ تربیت کا بے مثال نمونہ تھا جو اس ذات ستودہ صفات میں حق تعالیٰ نے اوریت فرمایا تھا اور نیک فیضیہ افراد کو ان سے برہمادہ رہیں استفادے کا موقع ملے، بار رحمتہ اللہ علیہ رحمۃً واسعاً۔

اس سے اندازہ کیجئے کہ جس مقدس ادارے کے نامہ دار اپنے مقدس اور برگزیدہ افراد ہوں، ان کے بھی اور اعلیٰ لمحے مئی خوبیوں کا کیا پانچنا، اور جس دائرے کے مرید و مہتمم اس انداز کے ہوں، اس کے فیض یافتہ اور مستفیدوں کے درجہ ات کا کیا کہنا۔

لَوْلَا نِعْمَ الْبَاقِیَ فَعَلَّیْ بِمُتْلَبِہِمْ

اِنَّا جَمَعْتُمْ بَا جَمْعٍ مِّنَ الْمُحَامِیْنَ

ترجمہ - یہ ہے، اے مسافر ہیں، تو بھی ان کی شکل، اسے خبر ہے!

جب تو کسی مجمع میں ہمارے مقابلے میں آئے۔

اس دعوت شان پر ہے فلسفی کا، لم یہ تھا کہ گویا نفس یا کوئی تھکنا باقی ہی نہیں رہا تھا، یا اس کے چہرہ ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی، یا اسے پامال کرنے کی فکر ہر وقت دامن گیر رہتی تھی۔ اس نہ نے میں اکمل مساجد میں کبیر بچاواں

جاتی تھی جو نرم بھی ہوتی تھی اور گرم بھی، یہ گھاس چلاویں میں پیدا ہوتی ہے، جب سوکھ جاتی ہے تو لوگ اسے بچانے کے لئے لے آتے تھے، اسے دیہات کا قالین یا نرم گدہ سمجھا جاتا ہے، حضرت شیخ کی مسجد میں بھی سردیوں میں برابر اس کا فرش ہوتا تھا، موسم سرما آنے پر ایک دن خود ہی طلبہ سے فرمایا کہ آگاہی مسجد کے لئے کسیر لے آویں۔ چار طلبہ ساتھ ہوئے، انہیں حضرت اپنے باغ میں لے گئے، وسط باغ میں بڑا تالاب بھی تھا، اور اس پر کسیر بکثرت پیدا ہوتی تھی، چنانچہ کسیر کافی کٹی، طوطہ حضرت بھی درختی سے کانٹے میں شریک رہے، کات کر بیج شدہ اخیر سے کے پانچ گھنٹہ مانے طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت اپنی گھڑیاں کیوں بدلی گئی ہیں؟ ہم تو چور ہیں۔ فرمایا اور میرا حصہ آخر کہیں گیا؟ یہ کہہ کر چار بڑی بڑی گھڑیاں تو طلبہ کے سروں پر رکوائیں اور ایک اپنے سر پر رکھی، ہر چند طلبہ، افسوس ہوئے کہ حضرت ان ذخیرے کی چار گھڑیاں کردی جائیں، ہم کافی ہیں، یہ کچھ زیادہ ہو چکا نہیں، مگر حضرت نے نہ مانا، چاروں گھڑیاں گھاس کی طلبہ کے سروں پر اور ایک گھڑی اپنے سر پر رکھ کر یہ قافلہ چلا، اخیر میں آیا اور بازار کے ایک حصے میں سے گزرا، ان طلبہ کو تو ٹھنک ہے کہ سر پر کھس رکھ کر بازار سے گزرنے پر کچھ عورت رہا ہو، لیکن حضرت کی بے نیکی کا یہ عالم تھا کہ گویا اپنے کو اس پرچہ اٹھانے کا حق اور مستحق سمجھ کر ٹھہرے گزرا، یہ تھے دیہات والے بھی اب جسے پسند نہیں کرتے موصوف کے یہاں وہ بوجہ بے نیکی ایک معمولی بات تھی۔ میرے خسر مولوی محمود صاحب رام پوری فرماتے تھے کہ وہ دیوبند میں طالب علمی کے زمانے میں پھوٹی مسجد میں رہا کرتے تھے جس میں حضرت مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا، اس زمانے میں طلبہ میں چار پائی کا دستور نہ تھا، سادگی اور تواضع سے ملبوس، صبر زمین پر بیٹھتے تھے، مسواکی صاحب ہاجروہ نہیں گھراسے کا ایک فرد ہونے کے جامِ صبر کی طرح فرش زمین ہی پر اپنے حجرے میں بیٹھا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا موصوف سے اور رام پور کے کسی

گھرانے سے بہت گہرا اور ٹھکانہ تھیں، اور مولوی محمود صاحب مرحوم سے اس بھی خصوصیت زیادہ تھی، ایک دن حضرت شیخ چھوٹی مسجد میں تشریف لائے اور مولوی محمود صاحب کے بکھرے پر گزر رہا، یہ زمین پر فرش بچھائے چنے ہوئے تھے، فرمایا: 'محمود! تیرے پاس چارپائی نہیں؟' انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! چارپائی تو نہیں ہے، مجھے زمین پر لیٹنے کی عادت ہو چکی ہے۔ اس سے بہت متاثر ہوئے مگر فرمایا: 'کہہ نہیں، اگلے دن دوبارہ کا وقت تھا، اگر یہ شدید تھی تو چل رہی تھی، کہ مولوی صاحب نے کھڑکی سے دیکھ حضرت! اپنے کندھے پر ایک چارپائی لے کر خود تشریف لارہے ہیں، مولیٰ چارپائی ہے، مگر اسے سر پر اٹھا رکھا ہے، مولوی صاحب صوبہ سے ملنے آئے، حضرت! انہیں دیکھتے ہی گھر سے نکل کر ننگے سر اور ننگے چہرے حضرت کی طرف دوڑے، حضرت! انہیں بھاننا ہوا ۱۹۲۱ء تک کہ وحشی سڑک پر گھر سے ہو گئے اور چارپائی زمین پر رکھ دی، جب یہ قریب پہنچے تو ایک خاص انداز سے فرمایا: 'کہہ جناب! یہ سب جانا اپنی چارپائی، مجھ سے نہیں آتی، میں بھی شیخ زادہ ہوں، مجھ سے یہ چارپائیاں نہیں نکسیتی ہو گئیں۔ یہ فرما کر بیٹھ بیٹھ کر اور گھر روانہ ہو گئے۔ مولوی صاحب کچھ کہنے ہی نہ پائے اور چارپائی اٹھ کر گھر سے آئے، گویا انہیں کوئی نکل معذرت کا بھی کہنے نہیں دیا کہ وہ معاذ شاہ حسن ہو جاتی۔ اللہ اکبر! کیا ٹھکانا ہے اس بے نیکی کا اور کیا ٹھکانا ہے اس شفقت کا اپنے چھوٹوں پر، اور کیا ہے اس عشق سے اس استغناء کا اور کیا ٹھکانا ہے اس لاکھ و دواڑوں اور معاملات میں حسن، سہولت کا۔ حضرت! ان کو توئی کی وفات کے بعد حضرت شیخ کی عادت تھی کہ ہر جمعرات کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے طبری کے نئے گنگوہ کا طریقہ یاد کرتے تھے، جمعرات کو چھٹی یا گھنٹہ بجا، اسی وقت سبق سے اٹھ کر گنگوہ کا راستہ لیتے، گنگوہہ چوندہ سے ۲۲ کوس یعنی ۳۵ میل ہے، حضرت! ان صبح چھٹے اور مشاء گنگوہہ چڑھ لیتے تھے، جمعہ کا پورا دن حضرت گنگوہی کی خدمت میں گزار کر اذان عصر کے قریب گنگوہہ سے واپس ہوتے اور مشاء و چوندہ چڑھ لیتے تھے۔ برہنہ ہری سے معمول ہوا،

سرداری ہو یا مگر یہ معمول تھا نہ ہوتا تھا۔ مولوی محمود صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن ہم دو تین طلبہ نے اسرار کیا کہ حضرت اہم بھی ساتھ چلیں گے، فرمایا، اچھا مگر اس دن حضرت نے ان طلبہ کی روایت سے پیدل سفر کرنے کے بجائے راجہ کیا کہ سفر سواری پر ہو، تو کہہ دیا کہ ایک نوکریاں پر لے کر اور راجہ کیا کہ دو تین طلبہ ہیں اتارے چڑھتے چلے جائیں گے، چن چہ کہہ دیکر ٹولے کردار مصوم کے دروازے پر گیا، حضرت صاحب معمولی اذان عصر کے قریب درس سے اٹھے، یہ طلبہ بھی حاضر تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہاں محمود اچھے تم سو رہا چار چار پاری پاری ہم بھی سو رہے ہیں گئے، انہوں نے حضرت کے سو رہنے پر اسرار کیا، مگر حضرت نے نہ مانا، زبردستی مولوی محمود صاحب کو نوکریاں پر سوار کر دیا، وہ طلبہ اور خود حضرت پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہوئے، بلکہ ایک جگہ ہاتھ میں سے کرنا کو ہٹانے کا فریضہ بھی اپنے ذمہ لیا۔ مولوی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں سخت ضیق میں تھا کہ حضرت تو پیچھے پیچھے پیدل ہیں اور میں سو رہا ہوں، مگر مجبور تھے علم ہی تھا، ۱۰ چ، مکمل چل کر یہ نوکریاں سے اتر گئے تو حضرت نے زبردستی دوسرے طبیب کو بلوایا، خود نوکریاں چڑھے ہیں، چ، چانچ مکمل پر تیسرے طبیب کو چڑھا دیا، تیس مکمل کا سفر پورا ہے ہو گیا مگر خود بھی چڑھے، وری پاری ان طلبہ کی کوٹھوتے رہے، اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ نوکریاں اپنے مکے کرایہ پر نہیں چاہتا بلکہ شہر ان طلبہ کے لئے کیا گیا تھا، جو کوہاں ہوئی تو یہ طلبہ بہت ٹھہرائے کہ اب چار وہی صوبہ ہوگا کہ ہم نوکریاں سو رہے ہیں اور حضرت پیدل چلیں گے، یہ ہم مشورہ ہوا کہ آخر یہ صورت اختیار کی جائے کہ ہم پیدل چلیں اور حضرت کو نوکریاں پر سوار کر دیں، مولوی محمود صاحب فرماتے تھے کہ میں نے کہا، ترکیب تو میں کراؤں گا کہ حضرت چڑھے راستے نوکریاں سے نہ اتریں گے مگر ایک دفعہ سوار کر دیا ہے۔ چنانچہ جب گنگوہ سے روانگی ہوئی تو حضرت نے صاحب معمولی طلبہ پر زور دیا کہ سو رہو مگر یہ لوگ دیکھا کر چلے گئے، عرض کی کہ حضرت! آتے ہوئے ہم سو رہے اب وہ بھی میں

یہ نہیں ہوگا، حضرت سوار ہوں تو وہ پھر اتر لیں، مگر اتنا، حضرت ہی کے سوار ہونے سے ہوگی۔ جب یہ سب اچھے ہو کر بھڑ ہوئے تو حضرت نے آخر قول فرمایا اور نواب سوار ہو گئے، طلبہ نے پیچھے سے مولوی محمود صاحب سے کہا کہ اب تم وہ مولود ترکیب کرو کہ حضرت دیندنگ نواب سے اترنے نہ پائیں۔ چنانچہ مولوی صاحب نے وہ موٹر لٹو اسٹول کیا، جب حضرت سوار ہو گئے تو انہوں نے ٹو کے برابر میں آکر حضرت جانو توئی، حضرت سیدی احمد داغ، حضرت حافظ صاحب شہید، وغیرہ اکابر کا تذکرہ بھیج دیا، حضرت کی حالت تھی کہ ان بزرگوں کا تذکرہ چلنے سے ہی اس میں نحو ہوتا ہے تھے اور پھر دوسرا دھڑکی، کچھ خبر نہیں، جتنی تھی، ان حضرات کا تذکرہ چلنے سے ہی ہو حضرت نے ان بزرگوں کے واقعات بیان کرنے شروع کئے تو نہ حضرت کو راستہ کی خبر رہی نہ ان طلبہ کی، پورے پچیس میل کا سفر ہے کہ کہہ کر عدلی آگئی، دو دیندے سے تین چار میل کے کا میل پر ہے، عدلی دیکھنے سے حضرت نے گھبرا کر فرمایا کہ اوہ عدلی آگئی، اور یہ کہہ کر ٹو سے کود کر اترے، فرمایا یہی امیں نے تم سب کا حق باری، ابو جعدی سے تم سوار ہو، طلبہ نے ہر چند حضرت کے بیٹھنے پر اصرار کیا، مگر اب حضرت تہیہ فرما چکے تھے، کسی کی نہیں سنی، باری باری ان لوگوں کو بھلایا، شہر میں داخل ہوئے تو پھر وہی شان سے کہ طلبہ سوار ہیں اور حضرت پیدل ہیں، جتنی باتھ میں ہے اور نواب تک رہے ہیں، جس سے طلبہ چن چاہتے تھے ہڈی خردی حج پھر سامنے آکر رہی، سبحان اللہ بے نفسی اور شفقت کی انتہاء ہے۔

حضرت اقدس کو اس بے نفسی کے عالم میں کسی بھی ایسے کام سے ہار نہ تو جو بظاہر علماء کی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مگر تو بس اتنے کے خلاف شان نبوہ ہے، اور جو شان ہی من چکا ہو اس کے شان اور طواف شان کا سوال ہی کیا پیدا ہو سکتا تھا۔ میرے رشتہ اور قطعہ کا نسب سواں آیا تو حضرت ہی کی رائے تھی کہ یہ رشتہ نام پار میں مولوی محمود صاحب مرحوم کی لڑکی سے بچہ جانے، حضرت کا اس گھرانے سے گہرا

تعلق تھا اور چونکہ حضرت مولانا حکیم ضیاء اللہ بن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مولوی محمود احمد صاحب مرحوم کے تاجا تھے، حضرت مفتاح ضامن صاحب علیہ السلام کے لیلہ مجرور اور بڑے قوی نسبہ اکابر میں سے تھے) اس شخص سے رام پور کے گھرانے سے زواجی رشتہ بھی تھا، دوسرے یہ کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رام پور کا گھرانہ بہت عزیز تھا، گھر کے سے تعلقات تھے، بہر حال چند اور چند روابط تھے، جس سے اس خاندان اور گھرانے سے گنگوہی، دوح بند اور تھانہ بھون کے نسبی اور زواجی کئی طرح کے رشتے اور خصوصی تعلقات تھے، اس لئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار تھا کہ عیب کا رشتہ رام پور کے اس خاندان میں مولوی محمود صاحب کی لڑکی سے بچھا چہئے، جب والد صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب اور یہ سب بزرگ اس واسطے پر متفق ہو گئے تو حضرت عی نے بڑی افسوس اور جوش مسرت سے فرمایا کہ بھئی! یہ رشتہ میں لے کر جاؤں گا، چنانچہ یہ پیغام خود ہی لے کر رام پور تشریف لے گئے اور وہیں فرمایا کہ بھئی! میں اس وقت حضرت، انو قوی کے گھرانے کے ایک آدم اور بھام کی حیثیت سے رشتے کا پربانی بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا نکاحا ہے اس بے شکسی اور نسبت کی عظمت و احترام اور تعلقات کے ہابے اور انہیں محکم کرنے کے جذبات کا، یہی چیز تھی جس نے شیخ کو شیخ الہند بنایا اور عالمگیر شہزادہ کی کا منصب عطا فرمایا، انہوں نے یہ ہے کہ جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت، ان کے امیر ہو چکے تھے، رام پور میں مسرت و راحت سارے اکابر حضرت تھانوی، حضرت رائے چوہانی اور دایم بند اور سہارنپور کے تمام اکابر و مشائخ جمع تھے، مگر حضرت نہ تھے، میرا نکاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چڑھایا اور حضرت شیخ کی عدم موجودگی سب محسوس کرتے رہے۔

حضرت انو قوی کے والد، جد شیخ احمد علی صاحب مرحوم جب مرضی وقات میں مبتلا ہوئے تو علاج کے لئے دوح بند لائے گئے تھے، قیام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تھا، دستوں کا مرض تھا، بعض اوقات دستوں کی کڑت سے کپڑے بھی

مکرمہ ہو جاتے اور انہیں دھونا پڑتا تھا، حضرت نافوتی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نے کپڑوں کا دھونا اپنے ذمہ لینا چاہا مگر حضرت اہل بیت نہیں دیتے تھے اور فرماتے کہ یہ میرا حق ہے اسے تکلف مت کرو۔ چنانچہ نوافل پڑھتے وقت ہی دوران میں ایک دفعہ دست چاہی پر ٹٹکا ہو گیا، اس وقت نافوتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں موجود نہ تھے، حضرت شیخ ابیہنہ موجود تھے، اور صورت کی ہو گئی کہ نبوت اللہ نے کے لئے کوئی خراف بھی نہ تھا، اور حضرت شیخ نے بے تکلف ساری نبوت اپنے ہاتھوں اور پتلیوں میں لے لی اور کھینچی شروع کر دی، تمام ہاتھ گند کی میں آلودہ ہی نہ تھے بلکہ ہاتھوں میں نبوت لبرجائی کے ساتھ بھری ہوئی تھی، حضرت نافوتی پہنچ گئے اور دیکھ کر حضرت شیخ ابیہنہ کے دونوں ہاتھ نبوت اور سواد سے بھر پور ہیں اور وہ اسے سمیت سمیت کر رہا ہے، اور چہرہ پر اور پچھلک پچھلک آرتے ہیں، اس پر حضرت نافوتی بہت متاثر ہوئے اور دین کھڑے کھڑے ہاتھ دھو کے لئے اٹھائے اور عرض کیا خداوند محمود حسن کے ہاتھوں کی حاجت رکھا لے۔ اور اس خاص وقت میں جو ہو چکی اپنے اس محبوب تمیز کے لئے، تک بکتے تھے ہاتھ دھوئے ہوئے، گلتے رہے۔ یہ قبولیت اور اس سے نکلے ہوئی آہ اس نے کیا ہتھوڑ نہ دکھایا ہوگا، دکھایا ہو وہی مولوی محمود حسن تھے کہ بعد کے شیخ اور عالمگیر زبیر نے ان کی فراموشی و جوں مرادی اور خوشی جہاں کے چہرے بند ہو کر وہاں بندہ میں تھے، میر جان نے نے غفلت ان کی پارہنت میں کہا تھا کہ محمود حسن ایک نور ہے جس کی روشنی میں ہم بہت جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ بحال پاشا گورنر جاز نے حضرت کے حضور سے بیٹے کو دیکھ کر کہا تھا کہ ان عظمیٰ بڑیوں میں کس قدر دین اور نبوت بھری ہوئی ہے۔ برطانیہ کے ایک ذمہ دار (سر جنس مسٹن گورنر برٹن) نے کہا تھا کہ اگر محمود حسن کو جاکر دیکھ لی کر دیا جائے تو اس کی راتھی اگر چادروں سے نچر کر اڑے گی۔ یہ تو عکس افواہ اور مٹاپی کے مقولے ہیں جن سے حضرت اقدس کی سیاہی بھیرے، خوش عمل اور بخشش فی اللہ ظاہر ہوتا ہے، اور اور

حضرت تقویٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت شیخ کے مرنے کے فرمایا کہ ”محمود حسن علم کا نکلنا ہے۔“ اس سے جوش بہہ اور لیرہ صوفی بغض فی اللہ پر احتیاط و تدبیر کا یہ عالم تھا کہ قریب خلافت کے دوران جب ترک سوائے کے بارے میں حضرت سے استفسار کیا گیا تو اپنے تین محبوب ترین شہزادوں (حضرت سوا، سید حسین محمد علی صاحب اور حضرت سوا، شیخ محمد عثمانی، حضرت حامد مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی) کو بلا کر فرمایا کہ بھئی! یہ سخت، کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ خود دیں کیونکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ:-

وَلَا يَخْصِرُكُمْ غُيُوبُ غُيُوبُ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْلَمُوا، الْغَيْبُ لَكُمْ
قُرْبٌ لِّتَقْوَىٰ. (المائدہ: ۶۷)

ترجمہ:- اور تمہیں کسی قوم کی غیبات اس پر ہرگز نہ کرے کہ تم بدل و انصاف کے خلاف کچھ نہ کہو، بدل کہ وہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔

پھر مجھے اگر یہاں سے جس وہم و گمان و بغض ہے اس کے ہوتے ہوئے مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، کس میں ان کے بارے میں خلاف انصاف کوئی بات نہ کہہ جاؤں۔ جو حضرات دشمنوں کے بارے میں بھی یہ احتیاط و تدبیر اور رعایت حدود فرمائیں، ان کا تقویٰ و تقدس دوستوں اور حق کے بارے میں کیا کچھ نہ ہوگا؟

بہر حال یہ تھے شیخ الہند اور یہ تھا ان کا ایمان و تقویٰ اور ہم و انھیں اور ذریعہ و احتیاط، یہ چند باتیں سامنے کی گزری ہوئی ہیں، اس لئے نہ ان قسم پر آئیں، اور وہ بھی بطور تذکرہ عقیدتِ اہمیت، اور نہ کہیں شیخ کی سوانح حیات اور فیضِ حیات اور کہاں ہم بھیجے گا کار۔

(دہلی، ”ارشید“ لاہور، جولائی ۱۹۷۷ء)

پُر سکون زندگی

سوال یہ ہے کہ اس پریشان و افراتوفا میں انسان کس طرح ایک خوش و ظرم اور پُر سکون زندگی بسر کر سکتا ہے؟ اور یہ سواں اہم اور دلچسپ دلوں کی ایک مہولی پکار ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ذیل میں دو ہی راستے اختیار کئے گئے ہیں، ایک اعلیٰ عقل و قلب نے اختیار کیا، کہ اسبابِ راحت ہی اصلِ راحت ہے، جیسے مال، جائیداد وغیرہ، اور اسبابِ مصیبت ہی اصلِ مصیبت ہے، جیسے ڈاکو، درو، بے رسی، وباء وغیرہ۔ اس غلط تحقیق کی وجہ سے ہم کی توجہ بھی ناکام رہی، یعنی زیادہ سے زیادہ اسبابِ راحت کو سمیٹا جائے اور اسبابِ مصیبت کو رفع کیا جائے، حالانکہ یہ انسانی قدرت سے دیر میں دور ہے اسبابِ راحت و سکون بھی نہیں کیونکہ راحت و مصیبت کا تعلق دل کے تاثر سے ہے، یعنی مصیبت طور ہمارے دل کی کیفیت ہے۔ دنیا کے واقعات نہیں۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ بڑا عقل کو کبھی قلبی راحت نہیں مل سکتی۔

دوسرا راستہ انہما و صمم نے اختیار کیا، یعنی اسبابِ مصیبت اور حوادث کو اپنے حال پر چھوڑ کر دل کی کیفیت بدلنے کی طرف توجہ دی اور عام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے اور وہ مالک بھی ہے، عظیم بھی ہے، جس نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد کے لئے نمود بخلتی ہے، اور یہ کہ بندے برہمچل میں اس کی قربت و رقت حاصل کریں، کائنات کی ہر چیز حق کی اپنی جان و مال سے بھی اس کو عزیز نہ کریں اور اس دلو میں جو جہالت ہے یہ طے رہی ہو اور جو اسبابِ راحت و مصیبت خوش و غم ان کو قرب کا ذریعہ بنائیں اور خود کو ہمہ تن حق تعالیٰ کے حوالے کر دے۔

زندہ کئی عطاے تو در کھلی عطاے تو
 دل شدہ جتناے تو ہرچہ کئی رضاے تو
 ترجمہ:- اگر تو زندہ رکھے تو حیرتی عطا ہے، اور اگر تو قتل کرے تو
 حیرتی رضا ہے، دل حیر عاشق ہے، جو تو کرے حیرتی رضا میں
 ملوث ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ بندۂ خدا کو کبھی کبھی پریشانی نہیں ہوتی -
 اَلَا يَذْكُرُ اَعَزُّ لَطْمِنُ الْظُلُومِ.

ترجمہ:- آگاہ رہو اللہ کی یاد علی سے دل شکن دانتے ہیں۔

لب لباب یہ ہے کہ اصل راحت و مصیبت اسباب و حوادث نہیں بلکہ دل کی
 کیفیت و کیفیت ہے، پس اگر اس کیفیت کو تبدیل کر دیا جائے تو پڑ سکوں زندگی کا مقصد
 حل ہو جائے گا، اس ٹائمر کی تبدیلی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان زندگی کے کسی ایسے
 عالی مقصد کو اپنی زندگی کا محور بنائے جو تمام اسباب راحت و مصیبت سے باہر ہو بلکہ
 جس کی راہ میں مصیبت بھی باعث بذات ہو، انبیاء مجہم اسلام نے اللہ تعالیٰ کے قرب
 و رضا کو اور اس کے فائدہ کام کی قسمیں کو مقصد علی قرار دیا ہے، اس مقصد کی راہ میں
 انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے ۔

بگرہم چہ کند، چچ نیم سر بسجود

او حلائے عیسیٰ، من بنیاز عیسیٰ

ترجمہ:- باب اس نے مجھے قتل کرنے کے لئے تیار کیا ہے
 کبھی تو میں نے سر جودے میں رکھ دیا، وہ عجیب ناز والا ہے اور
 میں عجیب نیاز والا ہوں۔

(ماہنامہ ”ارشاد“ ص ۱۰۲، خبر ص ۱۰۲)

زندگی کا مقصد کیا ہے اور کیا ہونا چاہئے؟ وہ انسان، انسان نہیں جو اپنے انجام کو بھلا دے

حضرت محمدؐ ماسکو مزید جھڑک رہی تھی، سب مسمنون بہادر حقروں، عزرائی کرائی،
 سب حضرات سے رخصت ہو کر وہی سے ۲۸ مئی ۱۹۷۸ء کو علی الصبح
 ۹ بجے ایئر انڈیا سے امریکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ جہاز بڑا تھا اور تیز رفتار، دوا
 پائین کے فوج سے گزرے، پھر ایران کے فوج سے پرانہ کی، پھر ترکی اور کرد کو
 پار کیا، پھر اسرائیل، بحرین سے گزرے، پھر وہ دورانی کو پار کیا، پھر بحرین میں داخل
 ہوئے اور چارے آٹھ گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد جہاز بحرین کے ہوائی فوجی اڈے
 فردا پر اترا تو میری گھڑی میں بندوبست کے وقت کے مطابق صبح رہے تھے یہ تھا
 جہاز سناڑھے چھ بجے وہی سے اڑا تھا اور سناڑھے آٹھ گھنٹے کی مسلسل پرواز کے بعد
 یہاں لڑکا تو میں نے اسم سے کہا کہ اب تماری چھڑی کرنی چاہئے، اس نے کہا کہ اب
 سے وقت کی؟ میں نے کہا کہ اب کے وقت کی، کہا کہ اب نہیں، یہاں تو ابھی دس
 بجے ہیں، ابھی زوال میں دو گھنٹے باقی ہیں۔ جہاز دو گھنٹے کے بعد لندن پہنچا، میں نے
 کہا کہ اب تو نہ ابھر قندیل چڑھتی پڑے گی، اسم نے کہا کہ یہاں تو ابھی سناڑھے نو بجے
 ہیں، زوال میں ابھی دو گھنٹے باقی ہیں۔ غرض جوں جوں آگے بڑھتے گئے دن
 چھپے سرکنا گیا، گھنٹوں کا انتظار کیا مگر خبر کا وقت آکر نہ آیا، چارے میں گھنٹے گزر گئے
 جبکہ آپ لوگ ابھی رات میں چارے ۳ بجے ہیں تھے یہاں غم نے آکر نہ آیا۔
 خاصہ یہ کہ صبح ۹ بجے سے چارے میں گھنٹے گالی گریجو وارک کے ہوائی اڈے پر خبر کا

وقت آیا اور یہاں صبح رہے تھے، غرض صبح ۶ بجے سے ۲۰ گھنٹے پرواز کر کے بمبئی کو پہنچے۔
 غبر کے وقت کو پانچ اور امریکہ میں غبر کی نماز پڑھی۔ ہوائی اڈے پر سامان وغیرہ حراش
 کرنے اور کسٹم وغیرہ کے سطحوں میں تقریباً ۱۵ گھنٹے صرف ہو گئے۔

جو حضرات ہوائی اڈے پر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ میاں احتشام سلیمان
 کے گھر پہنچے اور نماز عصر ادا کی، دن تھا کہ پورا ہی نہ ہونے پاتا تھا، یعنی ۲۶ گھنٹے دن ہی
 دن رہا، نوجواں رک پہنچ کر، بلکہ گھر پہنچ کر بھی مغرب میں ایک گھنٹہ ہوا تھا، جوں جوں
 آگے بڑھتے رہے دن پیچھے سرکنا چلا گیا، تیس گھنٹے جب ۱۰ میں ایک نشست پر بیٹھے
 بیٹھے میں تو چور ہو گیا، رات کی فینڈ سے کہیں طبیعت درست ہوئی۔ اگلی صبح کی دعوت
 سیف اللہ صاحب کے یہاں تھی جو اپنی کار لے کر ہوائی اڈے آئے تھے، کھانا کھ کر
 ان کے بیٹے پر غبر پڑھی اور وہیں سے شہر کو نکالنے کے لئے ہم سب کو مع اپنی سنبھا
 کے گاؤں پہنچے، شہر کی بے قدرت کے عجائبات کا ایک نمونہ ہے، آٹھ دن منزل مکان تو
 یہاں ”بھونڈی“ کچھ ہوتا ہے، بلکہ ہڈنگیں تھیں تھیں، تھیں تھیں، چالیس چالیس اور
 پچاس پچاس منزلوں کی عام ہیں، سارا شہر میناروں کا ایک طمسائی قباب گھر ہے، سب
 سے اونچی ہڈنگ ۱۰۰ منزل ہے جس کے فوٹو دیکھے تھے، وہ سب سامنے آتی تو اس کی
 اونچائی کو آنکھ کسی طرح نہ دیکھ سکی، گردن اٹکے لگی تھی، اور پھر اس کے اوپر کی منزل نظر
 نہ آتی تھی، تو سب کا مشہور ہوا کہ اس ہڈنگ پر چڑھ کر اوپر سے نیچے دیکھا جائے، اس
 طرح گردن نہ اٹکے گی۔ چنانچہ اس میں داخل ہوئے اور ٹھیں اس طرح بدلتی رہیں
 جیسے مختلف جنگشوں پر رہیں تبدیل ہوتی ہیں، سب سے اوپر کی منزل میں پہنچ کر پورا
 شہر سامنے تھا، باہر سے وہ جتنا نظر آتی تھی لیکن اندر پہنچ کر منزلوں کو دیکھا تو اس میں
 بڑے بڑے ہال ہیں، بازار الگ ہیں، دفاتر الگ ہیں اور سارا سامان ہر سامان کی تو
 کوئی حد نہ تھی، غرض محل الگ تھی کہ کس دنیا میں پہنچ گئے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس
 ایک ہڈنگ کو دیکھ کر جبکہ ایسی ایسی ہڈنگوں سے سارا شہر چھپا ہوا ہے کس چیز پر پہنچے؟

میں نے کہا اس حیرت و تعجب پر پہنچے ہوں کہ اتنی لمبی چوڑی عقلوں کے بعد ان معماروں اور مالکوں کی نگرانی تمام پر کیوں نہیں پہنچی؟

کیا ان سے پیسے بھی ڈالیا میں بڑی بڑی قومیں ہندو و جہاں کے ساتھ نہیں آئیں اور انہوں نے تھوٹی م نہایت کیا کچھ پیدا نہیں کئے؟ لیکن آج ان کے قدموں کی چاپ تک سننے والا کوئی نہیں ہے، اور صرف گارے پانی میں ہی ابلے کر رہ گئیں اور آخرت ان کی نگاہوں سے ہٹا کر رہ گئی۔

سڑکوں پر عجیب و غریب ڈیزائنوں کی تھاپت لمبی لمبی کاریں اس طرح بکے بعد دیکھ کر آجہادی ہیں جیسے کبڑی کا مال چن ہے کہ اتنی زمین ان سے چھپ جاتی ہے۔

میں نے کہا کہ مجھے تو حیرت ہے اور ان سربک قسم کی ہڈیوں کو دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے، بہر حال شیر میں گھونسے ہو حیرت و وحشت کے ساتھ وقت چرا کر کے قتل مغرب گھر پہلے، چوکرام یہ سٹے کر رہا تھا کہ مجھے یہاں سے ۱۹ جون کو روانہ ہو جانا ہے، تاکہ ۲۹ مئی کو یہاں آ جاؤں اس لئے ایک مہینے سے زائد میرے پاس وقت نہیں ہے مگر مزید ۱۰ ہدیوں نے کہا کہ ٹیوٹرک میں رہاؤ، لہذا سلامی کالیف ہیں اور قومی جسر ہو رہا ہے جو ۱۴ جون ۱۹۷۸ء میں آپ کی شرکت ضروری ہے، میرا ارادہ تھا کہ ۱۴ جون کو چل کر لندن آؤں تاکہ یہ میں گھنٹے کی نشست یا قید و حلقہ متاجر نہ دو عقلوں میں بہت جانے کی اور ضعف غیر معمولی تہ جو مکران کے کہنے پر لندن کا ارادہ ملتوی کر کے وہی میں گھنٹے کی نشست قبول کرنی پڑی، اس لئے اب اگلے ہی کا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ ۱۴ جون ۱۹۷۸ء صبح بعد نماز میں گزارا کر شپ کو نو بجے ایئر فورس پر سوار ہوں گے، اگلے دن اور رات جہاز میں گزار کر (جو چاہئے کے وقت کا رابطہ ہے کہ آتے وقت رات تھری نہیں دیتی تھی) یہاں چارے ایک دن کے ساتھ دو، تین بھی جہاز میں گزارنی پڑیں گی، اس طرح ان شاء اللہ نیم جو رانی کو بھی صبح دہلی کے ہوئی آئے پر آؤں گے۔

(ماہنامہ "ہرشید" سبیل اگست ۱۹۷۸ء)

تعلیم نسواں

وَالْمُحَرَّرْنَ مَا يَتْلُوْنَ مِنْ بَيِّنَاتٍ مِّنْ اِلٰهِكَ وَالْحَكْمٰنِيَّةِ اِنْ
اَلَيْكَ شَكٌّ لِّطَيْفَتَا فَحِيْرٍ (۱۱۱) (آب ۳۳)

ترجمہ - یاد کرو جو چارہمی جاتی ہیں تمہارے گروہ میں اللہ کی
ہاتھیں اور عقل مندی کی، بے شک اللہ ہے بھیہہ ہائے (۱۱۱) خبردار۔

میرے عزیز بھائیجہ اور بیٹو! اس وقت بڑا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے بارے
میں کچھ بیان کیا جائے، مرد تو جگہ جگہ سنتے ہیں مگر عورتوں کو موقع نہیں ملتا، ضرورت
ہے کہ عورتوں کے اچھوتات کر کے انہیں احکامات اٹھائے جائیں۔

بھری بیٹوں کے دل میں عام طور پر یہ طبع ہوتا ہے کہ بتدار کام صرف
یہ ہے کہ گھریلو کام کریں، نوڈ نہ چھوٹی، بچوں کی پرورش کی، ذمہ داری شتم ہوگی،
کومات حاصل کرنا عورتوں کا کام نہیں۔

نرا نہ مانیں تو میں کہوں گا کہ یہ کام پوری کی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ
چھتے درجہت مردوں کے لئے رکھ دیئے گئے ہیں درجہت عورتوں کے لئے بھی رکھ
دیئے گئے ہیں، عورتیں بڑی سے بڑی عداوت بن سکتی ہیں، چند مہر سے تو ایسے
ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے گئے، ان کو بیعت نہیں دی گئی، نام ادا کئے جری قائل ہیں کہ
عورت نئی ہو سکتی ہے، جن کے خزانہ ایک والدہ بیٹی، والدہ صوبی، آسہ نئی تھیں، اولاد
عورت صاحب شریعت نہیں بن سکتی، کہ وہ امت کو تھیں کرے۔ عورت مرئی بننے کی تو
ان کے سامنے مرد بھی نہیں لگے، تب تو جب نہیں رہے گا تو یہ بخل نہیں ہے، اور اصل یہ

ان کے مناسبہ شان نہیں ہے، اسی طرح عورت کو قضا کا عہد نہیں دیا گیا، قاضی کا یہ چاہتا تو حجاب توڑنا پڑتا، عدلیہ عہد کو دیکھتی اور ان کی باتیں سنتی۔ ان کے چہرے دیکھتی تو حجاب اٹھ جاتا۔

عورتوں میں بڑی بڑی شہرہ آویز محدث گزریں، انہوں نے مطہرات میں یہ نیک صدیقہ رضی اللہ عنہا، امی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی کا آدھا دم نہ نیکو سے حاصل کرو، اور آدھا باقی سو بہ کر تم سے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام سے مسکنی پر چھتے، حضرت ہ نیک صدیقہ رضی اللہ عنہا کا احسان ہے فہم پر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے بہت سے عورتوں کا اور مردوں کو دل دیا۔

حدیث میں ہے کہ کسی کے ذوق پینے تھیں بچے مرچ گئی تو وہاں باپ کے لئے شفا عت کریں گے، حضرت ہ نیکہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ! اگر وہ بچے مر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت ہ نیکہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ اگر ایک مر جائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے، بچے خد خدان سے بھڑکیں گے، خدا کریں گے، وہ باپ کے لئے، یہ بچے جہنم کا راستہ راہیں گے، فرشتے کہیں گے، وہ کھار میں انہیں کس طرح بہت میں لے جائیں؟ مگر بچے بھد بھد کے کہ ہم بڑے نہیں دیں گے۔ فرشتے حق خدان کے سامنے معامہ پیش کریں گے، بچے حق خدان سے کہیں گے کہ اگر انہیں جہنم میں بھیج دیتے تو ہمیں بھی بھیج دیں، حق خدان فرما نہیں گئے، انہیں الغفل العوام لعم لعمہ۔ اسے بھڑکاؤ بچے! بڑے بڑے بچے ہیں، باپ کو بھی۔

کہا جاتا ہے کہ تین نہیں ہیں، ہاں کلب بہت، ورنہ بہت، ورنہ بہت، ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کے دربار میں بچوں کا ذکر آیا، کون سی خد لکی ہے جسے چار کرنا ہر ایک کا کام نہیں؟ اس پر بحث بھی تو تھکا وہ بیچارہ نے کہ بچوں کی خد اسے چار کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اکبر نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم چار کر سکتے ہیں، غلام نے کہا اچھا ہم بچے

بٹتے ہیں میری ضد ہماری ٹھیکے۔ غصا دوپہا زہ بچوں کی عمرن روٹنے لگے، کہا گیا: کیوں روتے ہو؟ کہو کیا مانگتے ہو؟ غصا نے کہا: ہاتھی مانگتے ہیں، اکبر نے ہاتھی دیا، اس نے بھر دیا، شروع کیا، چ پھا گیا، کیوں روتے ہو؟ غصا نے کہا: ہاتھی کو قہیا میں بند کرو، قہیا میں ہاتھی بھرا، دشمن ہے، آخر کار اکبر کا چڑا گیا، بہر حال بچوں کی ضد وہاں بھی قائم رہے گی۔

یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اصرار ہے کہ نبیوں نے سوال کر کے آسانی کر دی، حتیٰ کی ناقص پچ بھی پیدا ہو تو وہ بھی غصہ مت کرے گا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی عورت ہیں مگر آج وہیں ان کا مریض ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو زہا پاک ہیں، ان کا رعب تو بہت بڑا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا واقعہ سنئے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بچہ بیمار تھا، حائضہ ہو رہی تھی کہ حضرت جابر کو سطر پیش آیا، حضرت جابر نے بیوی سے فرمایا کہ بچے کا خیال رکھو، اور جب سفر سے لوٹنے تو بچے کا انتقال ہو چکا تھا، وہاں نے بچے کو کپڑے سے لپیٹ لیا اور شوہر کا خندہ پیشانی سے استقبل کیا، انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے؟ بیوی نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ بجا لیت و خیر وہ اچھا ہے۔ کھانا پیش کیا، کھانا کھا رہے تھے کہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بلا بیٹے کو اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھ دے اور مقدر وقت پر امانت مانگے تو وہیں کرنا ضروری ہے، نہیں؟ شوہر نے جواب دیا کہ ضرور، وہیں کرنا چاہئے، بیوی نے کہا کیا وہیں کر کے رنجیدہ ہونا چاہئے؟ فرمایا: کر نہیں، بلکہ شکر ادا کرنا چاہئے، بیوی نے کہا: بچہ اللہ کی امانت تھا، اللہ کا قصداً اور اسے سے کیا تو ہمیں اس پر غور ہونا چاہئے کہ رنجیدہ؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیوی سے باتچہ پڑے اور فرمایا تو نے تم چکا کر دیا۔

تو علم، عقل اور سلیقہ نہ ہو تو شوہر کا دل بھی خوش نہیں کر سکتی، اس سلیقہ مند

یہی سنے خاوند کا دل تھا، غم لگا دیا یہ کہ ان کے دل میں غمگی پیدا کر دی۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غمگینی سے پہلے ہوا، عار حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آگئے مگر میں لوٹ کر حضرت خدیجہؓ سے فرمایا: "وَقُلُوبُنَا" حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: "كَلَّا وَاللّٰهِ مَا يَحْرَمُكَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْتَ لَنْتَصِلَ طَرَحَهُ وَتَحْمِلَ الْكُلَّ وَتَكْسِبِ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الصَّيْفَ وَتُعِينِ عَلٰی غَوَابِ الْحَقِّ"۔ اس کے بعد درتہ بن وائل کے پاس گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال پوچھے، آپ نے واقعہ بیان فرمایا تو اس نے کہا: یہ دو ناموس ہے یہ حضرت موسیٰؑ کے پاس آتے تھے، جس وقت آپ کی قوم آپ کو کال دے گی، کاش میں اس وقت جہاں رہوں کاش میں زندہ رہوں، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میری قوم مجھے کال دے گی؟ درتہ نے کہا ہاں، نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔

تو ایک عورت نے نبی کی دلی داری کی، یہ تو ہیں طبقہ انبی کی عورتیں، بعد کے دور میں بھی جی جی بڑی یا نرال عورتیں امت میں گزریں، حضرت امہ حضرت عائشہؓ کے دور میں گھسکتی تھیں۔

مساجد بدائع الصنائع کے زمانے میں ایک عالم کی بیٹی تھی جو حسن و جمال میں بھی مشہور تھی عورم و نکال میں بھی، نکال کے سنے پیڑاوت بہت آئے، بیٹی نے یہ شرط کی کہ میں اس سے نکال کروں گی جو علم و نکال میں مجھ سے مقابلہ کر کے غالب آئے گا، چنانچہ بہت سے گھر بقالوں کے، صابن سازوں نے ہاپ سے کہا: آپ طعن کر دیں کہ طعن کرنا وقت میں کتاب نفیس جس کی کتاب مجھے پسند ہوگی میں اس سے نکاح کروں گی۔

معاذ نے کتابیں گھسیں، ان میں سے "بدائع الصنائع" کو انہوں نے پسند لیا،

کریں، ایک جہی بی قہیں جو دلو کر کے قرآن پر ہاتھ بھیر بھیر کر کہا کرتی تھیں کہ یہ بھی اللہ نے بچا کہ، یہ بھی اللہ نے بچا کہ، اس طرح روزانہ دو قرآن کھول کر عظمت کے ساتھ ہاتھ بھیر بھیر کر کہا کرتی تھیں۔

بچوں کا پہلا مدرسہ ان کی گھر ہے، ماں علم سے غلی ہوئی تو بچے بھی علم سے بھاری ہوں گے۔

میرے والد بزرگوار نے کہا کہ ہم اللہ کر کے گھر کا دروازہ کھولا، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوئی، ہم نے اپنی یہ برتن اٹھائیں کھول گئے، والد صاحب نے فرمایا دلت کو بہت سی چارچاپ آسمان سے اترتی ہیں تو جو برتن کھولا رہتا ہے اس میں چاندی اترتی ہے۔

مختلف ذہنیں مختلف عاقبت کی جو حدیث میں ہیں، ان پر پابندی کی جائے، اگر بچوں کو ڈیبا نہیں سکھادی جائیں تو اس سے اسلامی زندگی بنے گی۔

جو کام کریں ٹیک نئی سے کریں تاکہ ہر کام اللہ کا اجر ہے، اللہ کا بچانے میں، کپڑے سینے میں، اللہ کی خدمت کی نیت کریں، ہر کام نیت سے شروع چاہی زندگی عبادت اور اطاعت اللہ اور نبی میں چائے گی۔

اپنے بچوں کو شروع ہی سے خدمت گزاری اور عبادت اللہ تعالیٰ پر آمادہ کریں، اس طرح سے قوموں کی عزت، اور سر بلندی ہوتی ہے، انھیں پیش آواز دے کر گھر میں بیکار بیٹھے رہنے سے انھیں بچا دیا جائے، اللہ تعالیٰ دینی پر پھنے کی آفتیں بٹھے، آمین!

(ماہنامہ "الترغیب"، ۱۴۰۰ھ، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰)

رسول اللہ ﷺ قرآن کریم کی عملی تفسیر

الْحَفْظُ لِلَّهِ وَاسْلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْقَلْبَيْنِ الْمُصْطَلَيْنِ

سرکارِ دو عالمؐ فرمائی آدم رسولِ اقصیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ اپنی نگہ باری و باطنی دہستوں اور پہنچوں کے لحاظ سے کوئی شخص سیرت نہیں دیکھ سکتا کسی شخص کا دعوہ کا دستور زندگی نہیں بلکہ جہانوں کے لئے ایک عمل و دستورِ حیات ہے جو جو زمانہ ترقی کرتا چلا ہوئے گا اسی حد تک انسانی زندگی کی استواری و ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید سے شدید تر ہوتی چلی ہوئے گی۔

زمانہ گزرے گا تو ان کا تہون اپنی ارتقائی حرکت سے کہاں تک پہنچ گیا اور کل کو نہ ہونے کہاں تک پہنچے گا اور اس کی تہون زندگی کے گوشے گوشے بھی بھیسے جائیں گے کل کر زمین و آسمان اور انشاء و فناء سب ہی کو احاطہ نہیں پھر بھی یہ ارتقائی سیرت اور اس کے تہون کے گوشے کسی حد تک تہونی کہلوں کی تقویم و اصلاح کے لئے شاخ و برگ بنائے ہوئے گئے ہیں جیسا کہ وہ اب تک زمانے کی مدنی ترقی کے ساتھ ساتھ نمایاں ہوتے رہے اور ان میں سکون و طمینان کی روح پھونکتے رہے ہیں۔

اس کی شرعی حید یہ ہے کہ آیت: "وَمَنْ لَّعَلِّي خُلِقَ عَظِيمٌ" کے بارے میں جب صدیقِ ماکثرؓ جنہی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خلق کی سیرت و اخلاق کے سبب میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ "وَمَنْ لَّعَلِّي خُلِقَ عَظِيمٌ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق سیرت یہ قرآن ہی تو ہے اور قرآن کے بارے میں خود صاحبِ سیرت

الفضل بسلوۃ و اتسمو نے فرمایا کہ "تولا بسلفی عجبہ ولا یحکل علی کھرقا لورد"۔
 اس قرآن کے نبیات (حور و معارف) بھی ختم ہونے والے نہیں اور یہ ہر ہر کے
 نگرار سے بھی بھی پڑا نہیں ہوگا کہ اس سے دل ناک ہو گئیں۔ اس سے یہ صاف نتیجہ
 نکلا ہے اور لکل بھی سکتا ہے کہ سیرت کے نبیات بھی بھی جتنی ہونے والے نہیں، فرق
 اگر ہے تو صرف یہ کہ قرآن میں احمد و طہ نبوت ملی ہیں اور ذات ہر کات نبوی کی
 سیرت میں بھی بھی نبی نبی نبی صورت میں ہیں، گو ایک بھی قرآن سے جو اوراق
 میں محفوظ ہے، اور ایک علی قرآن جتنی سیرت ہے جو ذات نبوی میں محفوظ ہے، اور
 دونوں میں ایک دوسرے پر من و من مضیق ہیں۔ جس قرآن کا کہا ہوا حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کا کیا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہوا قرآن کا کہ ہوا ہے۔ اس سے
 قرآن حکیم کی یہ خبروں جتنی اور حقیقت سیرت مقدسہ کے بھی اور تو انی ادب ہیں
 اور احر سیرت کے یہ خبروں کو شے قرآن کے علی پہلو ہیں، جس قرآن میں جو پیر
 "قال" ہے اسی ذات نبوی میں "نوں" ہے، اور جو قرآن میں نقوش اور وی
 ذات اقدس میں سیرت و احوال ہیں، اس سے سیرت سے تو قرآن کی بھی صورتیں
 متنفس ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی بھی بہتیں نکلتی ہیں۔

اس قرآن حکیم کے مختلف مضامین اپنی اپنی نوعیت اور مہارت کے مطابق
 سیرت کے مختلف ادوار پہلو ہوتے ہیں، قرآن کی ذات و صفات کی آیتیں
 آپ کے مقام ہیں اور ادغام کی آیتیں آپ کے اول، ثنویں کی آیتیں آپ کا
 سہارا ہیں اور تحریر کی آیتیں آپ کا حال، قصص، امثال کی آیتیں آپ کی مہارت
 ہیں اور کبریا حق کی آیتیں آپ کی نہایت، اخلاقی کی آیتیں آپ کا حسن معیشت ہیں
 اور معارف کی آیتیں آپ کا حسن معاشرت، قابو بن اند کی آیتیں آپ کی صورت ہیں
 اور تربیت خلق اللہ کی آیتیں آپ کی جہت، قہر اور غضب کی آیتیں آپ کا جہاں ہیں اور
 مہر و رحمت کی آیتیں آپ کا جہاں، تجلیات حق کی آیتیں آپ کا مشاہد ہیں اور اظہار

ہو اللہ کی "سنتیں" آپؐ کا مراقبہ، ترکہ و ایہ کی "سنتیں" آپؐ کا مشاہدہ ہیں اور احوال محشر کی "سنتیں" آپؐ کا عذاب، انکی غیر کی "سنتیں" آپؐ کی قربیت ہیں اور اثبات حق کی "سنتیں" آپؐ کی جہادیت، تعلیم و نصیحت کی "سنتیں" آپؐ کا طوق ہیں اور انجیم و ناری کی "سنتیں" آپؐ کا ہم و علم، رحمت کی "سنتیں" آپؐ کی رحمت، اور عذاب کی "سنتیں" آپؐ کا خوف، انعام کی "سنتیں" آپؐ کا سکون و انفس ہیں اور انعام کی "سنتیں" آپؐ کا حزن، حدود و جہاد کی "سنتیں" آپؐ کا عروہ ہیں اور تبلیغ و تعلیم کی "سنتیں" آپؐ کا نزول، حملہ و امر کی "سنتیں" آپؐ کی حفاظت ہیں اور عذاب کی "سنتیں" آپؐ کی عبادت و غیرہ و غیرہ، کسی بھی نوع کی امت ہو وہ آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سیرت اور کسی نہ کسی مقام نبوت کی تصویر ہے اور آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی تصویر، جس سے صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اس ذریعہ مقولہ "اَوْحَايَ عِلْفَهُ حَقْوَان" سے قرآن اور ذات اللہ کی نبوی کی کامل تخلیق اور صدیقہ پاک کی علمی کبریاں اور ذاتی دکھوتوں کا نشان ملتا ہے۔ اس لئے ہر دعویٰ یکے نہ قابل انکار حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن کے علمی و حیاتیات بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو سیرت نبوی کے علمی و حیاتیات بھی کبھی ختم ہونے والے نہیں، اگر قرآن بھی طویل یا قیامت اپنے شاندار و شاخ علوم سے بنی نوع انسان کی تکمیل کا ضامن بنے تو یہ سیرت چاند بھی تاہم محشر اپنے شاندار و شاخ علمی اُسوں سے اقوام عالم کی تکمیل و تسکین کی گئیں، رہے گی۔

اس توجہ و استدلال کے سلسلے میں ذرا اور آگے جو حقوق قرآن کی شرعی تصویر صدیقہ پاک ہے، قرآن اگر حق ہے تو صدیقہ اس کا بیان اور شرح ہے، جس سے قرآن کے حقیقی گوشے مراد ہی طور نکلتے ہیں اور صاحب حد وندی لہایاں ہوتے ہیں، اس لئے قرآن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو صدیقہ اس سیرت کی تفصیل ہے، اور اس لئے کتب صدیقہ کے ہر باب و اصول و حقیقت سیرت مقدسہ ہی کے ابواب و اصول ہیں جن سے گزر کر ہی نبوی انجیم رحمت میں داخل ہو سکتا ہے۔

اللہ پر صورت کہ قرآن و حدیث میرے مقدس کی تعمیر ہے، اس نکتے پر غور کرنا چاہئے کہ قرآن و حدیث کے مضامین کی ترتیب میں عزیمت ایمان و عقائد کو پھر عبادت کو دی گئی ہے، فاتحہ قرآن کو بھی اسی ذات حق، پھر اس کی زبردست دعا، پھر رحمت عامہ اور پھر، حکمت عامہ اور پھر عبادت استغاثہ سے شروع کیا ہے۔ سورہ بقرہ کو لو کہ اس کی ابتدا بھی ایمان باغیب اور نور و الخلق فی کمال اللہ سے کی گئی ہے، پھر قرآن میں اذیت عقائد اور عبادت کو دی گئی ہے۔

اس کے بعد دوسرے ابواب میں دین کی تفصیل ہے، اس صرح عموماً کتب حدیث میں اسی نسخہ قرآنی کے مطابق ابواب و فصول کی ابتدا، کتاب ایمان، پھر کتاب الصوم، کتاب الحج و غیرہ سے کی گئی ہے، اس کے بعد اخلاق، معاملات، نکاح، طلاق، میراث، یہاں اوقاف، پھر دوسری معاشی، زراعت، تجارت، صنعت و حرفت، ملازمت اور پھر ان معاملات خدا کے لئے وقفہ، عورتوں و کنیزوں وغیرہ اور پھر ان تمام ابواب کی حفاظت کے لئے "فرش حفاظت و امانت" اور جہاد و سیاست کے ابواب لائے گئے ہیں، یہ سب کے سب مرتب ٹیپے ہائے شہد میرے مقدس ہی کے ابواب ہیں لیکن اس ترتیب نبوی اور اس کی حرکت میں ان ترتیبات نامیوں نبوی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیروں میرے کی اساس و پیوند حقیقت عقائد و عبادت ہی قرار دی گئی ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام کی اساس و بنیاد عقائد و عبادت ہی کو قرار دیا جو دوسرے لشکروں میں میرے کی بنیاد ہے، فرمایا:-

بسی الاسلام عظمی حمس، شهادة ان لا اله الا الله وان

محمد رسول الله والقيام بالصلاة و ايماء الحكومة و صوم

ومضان و حج البيت ان استطاع اليه سبيلا (بخاری)

ترجمہ - اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول

اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج اگر استطاعت ہو۔

جس سے غیابوں میں ہے کہ سیرت نبوی میں عبادت اور دیانت اصل سیرت ہیں، اور انکشافی اور سیاسی ادب اس کے کمانڈ ہیں جو بعدیت کا دہرہ رکھتے ہیں کہ یہ یہ دھتوری اور دیار خداوندی کا کارخانہ فضل اور ذل سے مخلوق رہے اور دنیا میں کسی فتنہ پرور کو اس نظام سیرت نبوی میں رستہ کی جڑا نہ ہو۔

قرآن کریم نے اس سے زیادہ کھلے شکوک میں اقامت عبادت و دیانت کو اصل مقصد ظہر کرتے ہوئے تکنیکی سیاست اور فوجی ممالک کو اس کا وسیلہ قرار دیا ہے قرآن :-

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْحَقُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
وَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهُمْ لَنْ يَرْضَىٰ أَوْلِيَاءَهُمْ وَلَٰكِنْ يَكُونُوا صِلَىٰ لِلْكَافِرِينَ (الحج ۳)

ترجمہ - اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین کی سلطنت دے دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور پاکیزہ امور کا انہر کریں گے اور منکرات سے باز رہیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ دین و دیانت تو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ہے لیکن حقیرا یہ ست اور چہرہ جنگ سب کو نہیں دی گئی جہاں ضرورت اگلی تھی اور نہ نہیں دی گئی۔

مختصر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی اسلامی بیعت کے ساتھ سب سے پہلے جو بیعت دنیا کے سامنے پیش کی اور جس پر سبھی صحابہ کو تربیت دی وہ یہی ایمان باخدا، مہد و معاد، توحید و رسالت اور سواہر اجزا کے عقیدے تھے، اور پھر خدا سے رشتہ بنانے کے لئے عبادت و دیانت اور زیادہ تکوینی تعلیم فرمائی تھی جس سے قیامتیں بھری ہوئی ہیں۔

اس سے واضح طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیرت مقدسہ کا اساسی اور غالب رنگ عبادت اور تقویٰ ہے اور یہ دنیا کے سارے معاملات کو اس عبادتی رنگ میں دیکھنا چاہیے۔ یعنی اس کا طبعی رنگ یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی مادی دنیا اور دنیا

کے ایک پتہ کام کو مقدس بن کر بزرگ عبادت الہام میں جن میں رضا نے الٹی وید
تھا تو وہی کی روح کا فرقہ ہو، وہ کچھ بھی کریں اللہ کے لئے کریں، تفسیری انداز
اختیار کرنے سے بچنے کے رہائی دلا اختیار کریں، اور ان کا جو عمل مجاہد و جہاد شفی
عبادت ہو بہت نہ ہو، جس کا مقصد اللہ کے لئے اللہ ہو، اللہ کے لئے نہ ہو، حق تو وہی
نے یہی حقیقت اس کا نام تھوہش ہے اپنے غلیل پائے حضرت برائیم علیہ السلام
سے حسب فرمائی ہے "اسلام" کا نام دیا فرمایا:

قُلْ اِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِالْحَقِّ نَزَّلْتُ وَمَا اَنْتَ
بِالْمُنْقَلَبِ (۱۶۳، ۱۶۴)

ترجمہ: کہہ دو اے حکم کہ میری نماز اور عبادت اور میرا جینا اور مرنا
سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور
مجھے اس کا امر کیا گیا اور میں ہی (اس آیت میں) پہلا مسطر ہوں۔
یہی تھوہش مطلق اور عبادت کاملہ کی جہد پائے نجات کی تھی اور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی یہ بات تھی جسے آپ نے اپنی ذمہ میں لکھا ہے فرمایا:-

اَللّٰهُمَّ لَكَ اِسْلَمْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْكَ حَسْبُنَا وَبِكَ اَعَاَصُنْتَ وَبِكَ اَتَّقِ
وَعَلَيْكَ اَلْتَمَعْتُ

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے ہی لئے اسلام دیا اور تیرے ہی
آپ ایمان لایا اور تجھ ہی پر میں نے توکل کیا اور تجھے ہی میں
نے ختم دیا اور تیرے ہی طرف میں بھجوانے آیا اور تیرے ہی طرف
میں نے رجوع کیا اور تیرے ہی طرف چلا ہے۔

یہی حال جب اہل اللہ پر جاری ہوتا تھا تو تھوہش کے عجیب و غریب

عنوانات ان کی زبانوں پر چڑی ہوتے تھے، حضرت بابا فرید گنج شکر قدس سرہا پر یہ کیفیت غلطی کے ساتھ دہرائی ہوئی تو وہ بار بار اہل کی زبان پر پڑھتے تھے اور بھروسے میں کر جاتے تھے اور پھر وہی روایت پڑھ کر بھروسے میں چڑھ جاتے جس کے راوی حضرت سلطان المشائخ خواجہ حکام الدین دہلوی قدس سرہا ہیں ۔

خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زلم

خاک کے شوم و چہ زبر پاسے تو زلم

مقصود من بندہ ذکونیں قوی

از ہجر تو میرم و از ہوائے تو زلم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ زندگی اور سیرت کے بہادر اعلیٰ نمونے اور آسائے ہر وقت جس روح سے زندہ و پاکہ و تھے وہ نبی و اکرام الہی۔ تلویش مطلق اور عبادت خداوندی کی رویت تھی، گویا ہی کے لئے اس پاک زندگی کا سہ چوڑا ڈھانچہ بنایا گیا تھا کہ جس میں یہ ذکر و فکر کی روح پھوگی ہوئے، چنانچہ ”پس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ہر لمحہ ذکر اللہ سے معمور اور فکر آخرت سے بھر چکا تھا۔“

ذکر عام کے بارے میں حدیث ہے کہ :-

كان يذکر اللہ علی کل احوالہ

ترجمہ :- آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے۔

كان عالم المذکورة حریضاً

ترجمہ :- آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شکر اور حمد سے رہتے تھے۔

جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت و حاصل نے طائفت تھی نہ رہا، نہ غلبہ اقر تھی نہ تسلیم و اختیار، نہ تعیش تھی نہ تزکیں، نہ رانگیں و نہ کمال تھی نہ رستہ جلی و نہ سانس، بلکہ ہنسی، سر زندگی، ہزار مٹیلی، عبادت اور خدمت و عبادت تھی، جس میں خوشے ذکر اور بوسے فکر ہوئی ہوئی تھی اور جو ہر لمحہ زندگی کی نفس و حرکت تھی وہ

اسی فکر رائی اور دائر دہائی کے رنگ میں تھی، قرآن نے اسی دائر و فکر کے مجھوتے کو
دائمی کہا ہے اور اولوالالباب یعنی عقل مندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا -

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَقَدْ قَلَّبْنَا فِي صُفْحِ الْأَوَّلِينَ

وَلَقَدْ نَكَّرْنَا عَنْهَا صُوَرَكُمْ فَجِئْتُكُمْ بِهِنَّ جُنُودًا مُّخْتَلِفًا

تَرْتَابًا - دائیں منہ وہ ہیں جو اُنہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھتے اور

اسپتے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور

زمین کی وسعت اور بخلوت میں۔

یہ قرآن کی راہ سے محض مقرر بھی دائیں منہ نہیں بہتہ و دلا کرتے ہوں، اور

محض زا کر بھی چہرہ دائیں منہ نہیں بہتہ و مقرر اور منتظر ہو۔ عقلی دائیں منہ ہی وہی ہے

جس میں دائر بھی ہو اور فکر بھی، عقل بھی ہو اور عشق بھی، محبت بھی ہو ہوش بھی، پس

مختصر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسی دائر و فکر کا مجموعہ اور ان دونوں مقاموں کا کامل

امتحان تھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت ان دونوں زوجوں کا مظہر تھی وہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست بھی ان دونوں زوجوں سے مہارت کے رنگ میں رنگی

ہوئی تھی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ خداوندی بھی ہیں، مہودیت کے جیسے بھی

دے رہے ہیں، دیوانی اور فوجداری کے مقدمات بھی فیصل فرما رہے ہیں۔

بہد کے لئے فکر بھی بھیج رہے ہیں، غنائی کی تقسیم بھی کر رہے ہیں، حد ۱۹۰

قصاص کا اجراء بھی ہو رہا ہے، ظلماتِ ممالک کا سسہ بھی چوری ہے، صوبوں اور نئی

حکومتوں میں گورنر بھی مقررہ کئے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر مہجرت میں دائر

اند، فکر آخرت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ تو فکر مہارتِ الٰہی سے ہی

رنگ میں تھا، دھانچہ اگرچہ سیاست کا تھا مگر زون مہارتِ الٰہی میں بگاڑ رہا تھی، اور

روح اور اُعلیٰ میں کافی مہارت کے ساتھ اُعلیٰ چاہے اس زوج کے حسبِ حال تھا اور

زوج اُعلیٰ کی مثال۔

ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہیرانہ سیرت کا امتیازی اور غائب پہلو یہی
 ایمان، عہدوت اور ذکر و فکر تھا جس میں عقل و خلق، محبت و نصیحت، ہادیت و حکمت،
 اہانت و مسکنت، خلافت و عہدوت کا کامل اجتماع و استخراج تھا کہ ایک سے دوسری
 متقابل صفت کسی صورت میں بھی بے فکر نہیں جاسکتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 لغزوات اور جنگوں میں بے فکر نہیں خود بھی شرکت فرماتے اور نہ صرف شرکت بلکہ ان
 کی قیادت فرماتے لیکن پاداشی اور رنگ عہدیت سے یہ رنگہ بخیرائی بھی ہرچہ رو کر
 عہدوت ہی کے رنگ میں ہوا ہوتا تھی، عین جہاد میں بھی ہا کر اللہ اور متعلقہ ذات نہیں
 پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکروں کی قیادت فرماتے جس سے یہ جہاد
 اعلیٰ ترین عہدوت بن چکا اور میں قرآنی میں بخیر لہذا کا وقت آتا تو یہ خدا فی عہدوت
 اس حقیقی عہدوت میں عہدوت نہیں ہی کتنی تھی بلکہ اس کی حدت طبعیں تھی ۔

آگیا میں لڑائی میں اگر وقتہ نماز

قبلہ زو ہو کے زمین ہوس ہوئی قوم تیار

جس سے نمایاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہیرانہ سیرت کا بیہودی
 پہلو ایمان و عہدوت تھی، جس کے سے دیگر شعبہ ہائے زندگی بطور خادمہ اور بطور
 وسائل کے کام کرتے تھے، جس زندگی کے عام شعبوں کی عبادتیں واقعی تھیں اور یہ
 اصل عہدوت ہمہ وقت تھی ۔

بہ اس سیرت جو بعد کا خلاصہ یہ نکل آیا کہ سیرت مقدسہ صورا زندگی کے
 تین شعبوں پر مبنی ہے، تحقیق مع اللہ، تعلق مع خلق اور تصدیق مع انفس۔ تحقیق مع انفس
 کے سلسلے میں پاک و نامی، پاک نفسی، طہت و صحت، حیا و انکسار، نصیحت و محبت،
 محبت و فطانت، صبر و وقار، صم و ضبط، اعجاز و توکل، زہد و وقار، عبادت و ریاضت و
 جہاد شہادہ و مصائب و رنج و تری، ظہیر و کے اعلیٰ ترین ملکات اور انفرادی عہد و آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی فطرت صالحہ کا ظہیر تھے۔

اور تعلق مع الخلق کے سلسلے میں خدمت خلق خدا، صدیقی، نصرت و اعانت، جو دہکنا، پیار و عطا، راحت، رسائی اور تکلیف دہی (ایذا رسائی سے بچنا)، غنودہ و گزیرہ، محبت و شفقت، دلسوزی و عہد دہی، تقسیم و تربیت، ارشاد و تذکیہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت کے فطری جزو ہر تھے۔ اور تعلق مع اللہ کے سلسلے میں جودت و ربوبیت، عاجز و مرافق، سر شہوات و لذات، تکرپ و اکابریت، توبہ و استغفار، قہر و شب بیداری، ذکر و فکر وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک طبیعت کی اقدیقی۔

لیکن ان تینوں تہذات میں تعلق مع اللہ ہی دونوں تہذات کی استواری کی روح تھی۔ جو نفس و خلق سے تہذات کو جھک جھک پر قائم کرتی ہے، اگر نفس انسانی کو تعلق مع اللہ سے آہستہ آہستہ ان سے غفلت کا خطر نہ ہوتا تو تعلق مع الخلق اور تعلق مع انفس صحیح بنیادوں پر کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ آج بھی جو نہ سے منتہی ہو کر ان تعلقات کو ٹوٹنا دھانے کی فکر میں ہیں اور طریح طریق کی مہلک غلطوں سے دیے کو ٹھک و کھوکھلا کرنا چاہتے ہوئے ہیں۔

آج ہر پہ میں نفس و ضمیر کی کمی نہیں، روحانیت اور عین حق تعالیٰ جلالت کی کمی، یہاں تہ تعلقات کی ہمد گہری اور ان کی تدبیر کی کمی نہیں، جتنی کہ صرف ان ہی عین اتقائی تعلقات سے لئے حمہ، کوشش و عمل پر ان کو کبھی قائم ہے، جس میں راستہ ان کے مہرک سے رہتے ہیں، خدائی زندگی کے لئے تہذیب کے بے بچہ ڈھلک اور گھریو زندگی کی غلطیوں میں کے لئے یہ شہ، سڑیل و غیرہ سب ہی حکم میں ہیں۔ لیکن اس سے باوجود ان ہی کے اقواموں اور خدایوں سے یہ ہی واضح ہوا ہے کہ گھر اور دہر سے جھن اور کھٹو مفقود ہے، یہی غفلت کہ ان کی حمایت کی خاطر یہ سب کچھ نہ ہا رہا ہے، من و امین کی ہوا تک سے بھی کوس دور ہوتے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ فقدان اسباب نہیں کہ وہ تو سب مہیا ہیں، بکھڑ مہلب اسباب سے راجہ کا فقدان ہے، خدا جتنی خوف و شرم اور، لک المک کے سامنے جواب دہی کی فکر مہیا ہے، اعتقاد و ہویہ

مثلاً، اگر ان تعلقات کو صحیح کچ پر نہیں آئے، جتنا، جس سے ان لوگوں میں جذبہ اختیار و
 ایجاد حق کی بجائے خود رانی اور خود بینی کے جراثیم پرورش پائے ہوئے ہیں، وہ ارکار
 غرور، نفیس ہے یعنی حق نہیں، جس کے تحت خود فرضوں اور قوی، نسلی اور وطنی تعصبات
 کی آگ سبک رہی ہے اور اس سے تمدنی، سیاسی اور اقتصادی غوغائی کچ کی جھٹک دی۔
 سکون و امن کی جہان لیوانی ہوئی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کے تمدنی و سماجی اور سیاست سے فائدہ بھی اٹھا رہی
 ہے لیکن دلوں میں ان سے نظر کے جذبات بھی گئے ہوئے ہیں ان کی جبری قیادت کا
 جو سروں سے آثار بھگتا بھی چاہتی ہے، یہ محوویت کا فقدان ہی خدا پرستی کے نہ ہونے
 سے زدنا ہوا، جس سے واضح ہے کہ کوئی بھی ان فی حلق خود دو پے نفس سے ہو یہ
 مخلوق سے بغیر خدائی حلق کی سمجھائی کے ہموار رہا ممکن نہیں، اسی لئے حضرت صاحب
 سیرت علیہ السلام نے اپنی سیرت مبارکہ کی روشنی میں امور خدا پرستیت اور خدا پرستوں کو

من اُصلح لہما بہ و من اُصلح لہ لہما بہ و من
 اُصلح لہما بہ و من اُصلح لہ لہما بہ (کنز العمال)

ترجمہ - جس نے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان صلح فرماتے
 کر لیا، اس کے درمیان اور خلق کے درمیان خود اللہ صلح
 فرماتے فرماتا ہے۔

اس لئے اگر آج ہم اس سیرت پاک کو اپنا کر اپنی زندگی کو صحیح بنیادوں پر
 اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں سیرت مقدسہ کی روشنی میں ان تینوں کے تقاضے کو عملی
 صورت دیتے ہوئے جن کی روانہ ہو بنیاد حقیق مع اللہ ہی کو بنانا ہے جیسا کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا اسامی پہلو بھی تعلق ہے۔

اب اگر ہم سیرت، عبادت و اخلاق اور خلق مع اللہ سے کنارہ کش ہو کر مثلاً
 قہر و سیاست اور اقتدار و غلبے کی سیرت کو اپنا نظر رکھیں جس میں یہ اخلاقی روائے نہ ہو تو

یہ کوری سیاست ملک مخصوص ”ٹنگلنا پارٹا“ ہو کر رہ جائے گی۔ جس میں کسی جنت بھی علم و حکم، نریراتی اور نریرست نہ لاری سے نپٹنے کی کوئی صورت نہیں رہ جائے گی اور اگر بعض قومی خدمت اور رفاہ عامہ کو مقصد زندگی ٹھہرائیں جس میں طائر سی اور طوقی ندریں نہ ہوں تو وہ کوری، خود بخشی، نمود، فنا کی اور شہرت پسندی ہو کر رہ جائے گی، جس میں کسی جنت بھی تھیں یکسوئی اور مخلوق کی مدد و فہم سے بالاتر ہو کر فنا و استعلا کی دولت نصیب نہ ہو سکے گی، پھر اسی کے ساتھ اگر ہم تمام طبعی اور اجتماعی تعلقات سے الگ ہو کر نفس مجاہد، صفت گزینی اختیار کریں گے تو نہ صرف ہم تمدن ہی نہیں کی ان تمام قوتوں سے محروم ہو جائیں گے جو انسانیت کی نواح اور انجمنیت کی اساس ہیں، اور جن کے بغیر وہ عالمگیر خدمت انجام نہیں پا سکتی جو سیرت پاک اور طرست اسلام کے لکھنے ہیں، بلکہ اس قید تھائی میں لگے سے الگ ہو کر کسی جنت بھی نہیں و شیطان کی مکاری سے پناہ نہیں پا سکیں گے، جنہوں نے عظمت گزیری راہوں کو تھائی ہی بدکاریوں کا شکار بنایا ہے۔

پس خدمت طلق بلا مجاہد، انانیت ہے، خدمت نفس بلا خدا ترسی نفسانیت ہے، انتظامی مجاہد، بلا خدمت طلق، رہبانیت ہے، اور سیاست بلا مجاہد، سی ملکیت و استبدادیت ہے، اور تلخ ہے کہ رہبانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ملکیت، نہ نفسانیت آپ کی سیرت ہے نہ انانیت، کیونکہ یہ اکبری چیزیں الگ و نادر ہیں مجموعی سیرت نہیں بن سکتی ایسے ہی اپنی رائے سے الگ ہو کر اس رائے کے خلاف خود راہ نکھوں اور وہ کے ساتھ اپنے رائے سے سیرت بھی نہیں نکھائی جائے گی کہ انہیں جزائی سیرت ہی کہا جائے۔

ہاں جب اس خدمت طلق اور خدمت نفس کے خانوں میں اخلاق و مجاہد کا رنگ بھرا جائے اور سب راز انہیں معلوم نہ نکھوں کے ساتھ مجاہد کے طور پر جمع ہو جائیں تو پھر اس جامع سیرت کا نفس پیدا ہو جائے گا جس کا ہم نے کریم اس کا

کام کرنا چاہتے ہیں، اب اسے ذلتناہیت کہیں گے نہ رہنمائی کہیں گے نہ حمایت کہیں گے نہ
 تائید، بلکہ رہنمائی کہیں گے جس میں نہیں اپنی برتری و حرکت کا مرجع، بلکہ اپنے
 ذلت کو بدستور گارہیں جس کا تمام اجزاء کی پاک اور محبوب صورتوں کا صحیح اور مستحق
 احراج ہی سرکار، عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین صورت ہے، جس میں فرد کی
 رعایت الگ ہے، قوم کی الگ، حکومت کی رعایت الگ ہے اور حکومت کی الگ، اس
 میں دیانت الگ ہے، خدمت الگ ہے اور دیانت الگ، اور ان سب عناصر کے احراج
 سے سیرت حاصل کا یہ حاصل لگتا ہے کہ انہوں میں عقلی جذبات باقی ہیں مگر ان پر عقل
 کی حکومت ہو، عقلی نظریات الگ ہیں مگر ان پر وحی الہی کی نگرانی ہو، آزادی ضمیر الگ ہو
 مگر اس میں حق کے ساتھ تصدیق ہو، فرض نفس، صبیح، عقل، وجدان، ضمیر اور جذبات میں
 سے کوئی چیز پامال نہ ہو سکے، سب کے تقاضے کا فرمانہاں ہیں مگر ہر ایک کی عقل و حرکت کا
 محور رعایت الہی اور ذکر خداوندی ہو، اور کسی طاقت الگ یہ تقاضے پاندائی حق سے آزاد نہ
 ہوں، جس اسی جامعیت اور اعتدال کامل کا نام سیرت مقدسہ حضرت خاتم النبیا، صلی اللہ
 علیہ وسلم ہے۔

آج اگر ہم اپنے ذہنوں کے سنے سنے اور سے یہ چاہتے ہیں کہ ایک
 طرف تو ذلتناہیت اٹھائے جائے اس کے لئے دینے والا خدا پرست ہوں جن میں روحانی ہو
 اور سب قیدی ہدایت والی اور اصول آزادی نہ ہوں، ان کی نگاہ خدا ہو اور اسی پر مبرور
 اور اعتماد رکھتے ہوں، اور دوسری طرف وہ ملک کے سچے شہری اور متدین ہوں جن کے
 حالات و معاملات میں دیانت، صداقت و راست گوئی اور راست بازی ہو، شخصی مفاد
 کے غلبے کے بجائے قومی اور جمعی مفاد ان پر غالب ہو، ایک طرف وہ سجد و
 بددلی کی ذلت ہوں اور دوسری طرف وہ بددلی اور پادشاهوں کا قہم الگ ان کے
 ہاتھوں میں فروغ پا رہا ہو، ایک طرف ان کی خصوصیات کا یہی یہاں سے مبرہر ہوں اور
 دوسری طرف ان کی جہتوں اور حکومت کے دفتروں کی بدل گسٹری سے معمور ہوں،

ایک طرف وہ اپنے ملک میں خوش حال اور خوش حال ہوں اور دوسری طرف ملک ان کی طرف زچہ ہو کر نہ صرف ان سے عزت و شرافت و معاشات ہی کو اپنی آبرو سمجھیں، بلکہ ان کے مٹائی معاشات سے بھی ان میں تو یہ جو مسخ و تلک کی بجائے سیرت ہمسہ کی عملی حیاتی کے اور کہیں بھی انہیں مستجاب نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پیشتر انہوں نے کی یہ دنیا دین کے نام سے زہانت اور استعجاب کا شکار تھی، ترک مذمت اور ترک مرغبات ہی میں دین بن گیا تھا، تعذیب جسمانی کا ہی نام تعذیب روحانی رکھ لیا گیا تھا، اور اس قسم کے لوگ ہماری دنیا سے ایک تھلک ہو کر پہاڑوں کی کھوکھلوں و دروں میں پیچھے ہوئے چلے گئے تھے، ان دنوں کے لئے کارآمد تھے، ان دنوں کے کام کی تھی، جن کو حدیث نبوی میں "فصلک علیہم فی الصواع و العیل" سے متعارف کرایا گیا ہے، اور دوسری طرف ان پہاڑوں کے ہاتھ پر خلاف متفقہ کیا، وہ نظم ملک اور تمدن کے نام سے ملک پروری و زہانت اور ملک پرستی کا جوت اور چارہ تھا جس کا گوداں دار میں زبردست ہو قیاس تھیں۔

ایک طرف فردس میں کسری کی ضرورت تھی جو مشرقی ملک پر اثر انداز تھی اور دوسری طرف روم میں القہر کی جہان تھی جو مغربی ریاستوں پر چھائی ہوئی تھی، اور اس طرح دنیا کی تمام چھوٹی بڑی حکومتیں انہیں دو گروہوں میں تقسیم ہوئی تھیں اور دونوں حکومتوں کی یہ سب حکومتیں اور مستبدانہ طاقتوں کی گواہی میں پورے پاکستان کی سرحدوں پر مسلط تھی، یہ حاکم القہم کے دو جوتوں میں بٹ کر اپنی سرحدیت جو پٹے تھے، آگاہی اور تلاقی کے دو جوتے بنے ہوئے تھے۔ اس لئے رانی اور راجہ میں ٹھنڈی جڑی ملا رہ گئی تھی، راجہ اپنے خیراتوں سے ملک اور ان پر لعنت بھیجتی تھی، اور رانی یہ خیرات ملنے نہ دے کہ بھانم کا ادھار دینے ہوئے تھے جن کی جنت سے دولت سینے، ریت کی اس کا سب سے بڑا کام نہ کیا تھا۔ بلکہ جہاں جہاں عظمت قدرت باہمی کے جراثیم، ملی

اور عیاشی پر روشنی پڑے تھے، ملک بھر پر انہوں نے آزادی تھے مگر انہوں نے خود پر
 یہ بھی ہے آزادی کی بجلی جتنے ہوئے تھے، دولت غیر متوازن ہو کر انہوں کے چند
 خاندانوں میں سمٹ آئی تھی، ایک ایک میر و خدایہ کے ہون پر جب تک ایک ایک
 لکھ روپے کی مالیت کا ہوا، سونے کے تاج سراں پر اور جویرات سے مزین چمکے
 زیب کرتے ہوئے تو وہ سوسائٹی میں آنے کے قابل نہیں سمجھے جاتے تھے۔ اور عوام کی توجہ
 صرف بھوکے لنگے رہ کر غریبوں کی فرمانبرداری کو مانتے رہنا قرار پائی تھی، غرض پورا
 ملک سپاہی، اقتصادانی اور جہتی کو بچنے لگا، اور ہاسی ہے آزادی کا جہنم بنا رہا تھا۔

دنیا والے دنیا کے نام پر ان کی دو مختلف کناراں پر تھے کہ قدرت نے ان
 کے دلوں کی فریاد سنی اور اس غریب و فقیر کے غائب ایم سے بھڑانے کے لئے عدلی
 و مسابقت کا آفتاب جہاں تاب چکا، یعنی خدایان کی پوچھوں پر حضرت خاتم الانبیاء
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کامل و متعال عدلی و مسابقت پر وہ افواہ پڑی اور انہوں نے اپنی
 کی پانچویں قرین تعلیم اور سیرت نے کروڑوں میں نمودار ہوئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف، بیہیت کو نکالا اور ایک طرف میں
 ملکیت کی بجائے خلافت کا آواز دیا، دین اور دنیا کی تفریق میں کر دلوں کا نظم
 دیا، پھر دلوں اور خدایان کی اخلاقی عبادت کے بہتے میں بہا اور کھلی زمین کی ہوا
 گاہوں میں اجتماعی عبادت کا راستہ دکھایا، عجم و قوم کا فرق من کر قومی خدمت کا ذوال
 ۱۹۱۳ء اور "سند القوم حادہم" کا پانچویں اصول پیش کیا۔

دینی اور عیاشی اخلاقیات کا اصول، خلق قائم فرمایا، معاشرت اور عدلیت کو
 مسابقت کے اصول پر قائم کیا، جو بندے خدائی مسند لینا چاہتے تھے انہیں آسمانوں
 سے زمین پر اتار دیا جن کو بندگی سمجھا تا بھی بھاری ہو، پھر انہیں مبارک دے کر زمین
 سے فوہ انہیں، جس سے کوئی کچھ منہ کر تو ان قائم ہوا، یہ دونوں مسئلہ طے ایک
 دوسرے کے قریب ہوئے، جس سے بیہیت بھی نامتناہی اور ملکیت پر بھی زندگی

کی راہیں ٹھک ہو کر رہ گئیں۔

انسان کا کھل اور اصنافِ حق سے آراستہ ہو کر خلیفہ خداوندی بن چہ، سب نے محسوس کر لیا اور اس کا سب سے بڑا عیب خدا سے ٹٹ کر اپنے نفس کی پوجہ کرنا شہر کی گیارہ غرض سیرت مقدسہ کے بدل و مساوات اور اتھامیت نے بڑھ کر رہا نہایت و ملکیت پر ایسی گادری ضرب لگائی کہ قیصریت و کمریت کے بہت اندھے ہو گئے اور دیانت و سیاست کی آمیزش سے ایک طرف خرافات خداوندی انسانوں میں نمایاں ہوئی اور دوسری طرف دیانت الٰہی کے جوہر پیدا ہوئے اور دونوں میں توحید و عدل کا رنگ صاف نمایاں ہو گیا۔

توحید نے لاکھوں انسانوں کی کھڑقوں کو ایک کر کے ان میں جماعتی مہابت کا جذبہ پیدا کیا اور عدل و مساوات نے آؤ گئی لگا میں چاہے ہوئے بے اعتدال انسانوں میں اہتمام پائی اور باطنی خدمت و تعاون کے جذبات پیدا کر دیئے، جس سے ان میں یکسوئی آگئی، پھر اسی طرح پیداوار میں چاہے ہوئے رہبان تو مغربہ م کی عہدت گاہوں میں کدھے سے کدھا جا کر کھڑے ہو گئے اور عرش حکومت پر بیٹھے ہوئے ملک فرشی خاک پر اتار کر عوام کے ساتھ آئے اور دھر ہو گئے اقتدار پرندوں کی گھائی میں چاہے ہوئے ذمہ دار رہے تھے ان میں جو سٹلے پیدا ہوئے اور وہ آزادی حریت کی پرک دک دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور خود اپنے ہاتھوں سے عدلی کی زنجیریں توڑ کر میدان مساوات میں آ گئے اور جو لوگ جموں کی گھامی چمک دکھ چہ فریضہ رو کر خالق کے سامنے سر جودیت بھانگنے کا وقت ہی نہیں پاتے تھے وہ اپنی ذبح کے جمرست میں رو کر بھی دینی سے غرض نہ رہے۔

غرض اس سیرت مقدسہ نے مرقی ہوئی دنیا کو سنبھل لیا اور بلایت و زوال نہایت اور دیانت و سیاست کے صحیح احسان سے ایک ایسی فکروط اور معتدل راہ دکھائی کہ ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی اور دنیوں سے غیر متعلق ہونے کے قابل بن گیا۔

(ماہنامہ "ارشید" لاہور، ستمبر ۱۹۸۵ء)

حجۃ الاسلام

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی

نور اللہ مرقدہ

ذیل کا خطاب حضرت مولانا قاضی محمد عیوب صاحب مدظلہ اللہ علیہ مبتم دارالعلوم
دعوتِ نبویہ قاسم العلوم و الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے قریشی
امین الحق صاحب پرنسپل گورنمنٹ کمرش ٹریڈنگ انسٹیٹیوٹ، یہ نکوت کے
نام لکھ کر قریشی صاحب نے اپنے نام میں حضرت قاضی صاحب سے
احضار کیا تھا کہ آپ کتاب ”آپ جیت“ مضافہ حضرت نانوتویؒ کے نام سے
کی دوسری سے باہر ہے؟ جیہ کہ مولانا محمد منظور خواجی صاحب مدظلہ ”الطرقان“
تھم نے اپنے ایک مضمون میں اسے تحریر فرمایا ہے۔ مولانا محمد منظور خواجی
کا یہ مضمون ”مبہم حق“ دہلی پبلی میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ حضرت
قاضی صاحب کا یہ کتاب نے از مسعود ہے اور اسے کن وائن دینا اہل
نیا ہوتا ہے۔

سلام مستون نیو مقرون!

گراہی نامہ یا خط شرف ہوا، میں اس وقت گھبراہٹ، بھینچ، خدا اس، بار بار
بگور، و پھر کے طواری سطر کے لئے تیار تھا، وقت نہ تھا کہ اپنے بند سے طریقہ ارسال
کر سکوں، اس نے گراہی نامہ سطر میں ساتھ رکھ دیا کہ۔ سترے میں یو ب عرض کر سکوں
کا، سطر میں بھی مصروفیت کار ہو گئی، آج ”کیل و شمار“ میں قدرے فرصت ملی تو
تھم نے گریٹیل ہور جو کچھ ذہنِ نارسا میں آیا، اسے صفحہ قرعہ میں پرانہ، جس کے پیش
کر سنے کی جرأت کر رہا ہوں۔ تاخیر جواب کی معافی چاہتا ہوں۔

”آپ جیت“ کے سلسلے میں ”الطرقان“ کے مضمون کا اقتباس بھی یہی دفعہ

نکھر سے گزرا، واقعہ کی حد تک بات درست ہے۔ لیکن لوگوں کا اسے مسند "حیات النبی" کی بجائے معنوی تخریف کے لئے "زندہ بنا لیا ہے۔" "المترقون" کے اہتمام کا حاصل یہ ہے کہ "آب حیات" مشکل اور دقیق کتاب ہے، لیکن جو کتاب مشکل ہو، اس کا مضمون، قابلِ قیوں و قابلِ انکار بھی ہوا کرے، بالکل انوکھی منطق ہے۔

صوفیاء اور عرفائے اسلام کی دقیق اساطیر میں کتابیں جو ان کی اصطلاحی تعبیرات میں لکھی گئی ہیں، یہ عقائد کی دقیق الشیخ کتابیں جو درسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اس اصول پر قابلِ انکار ہی نہیں بلکہ بعد اور مکمل طور پر نہیں کی۔ خود حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی دوسری محققانہ کتابیں مثل "تقریر دلی پذیر، اعتقاد اسلام، حدیث اعلیٰ، مصیبت غیور، اور قہد لہ وغیرہ جو توحید و رسالت و مصیبت غیور، مبداء و معاد اور نبوت کے حقائق پر مشتمل ہیں، کہ ان کے سبکی توحید و رسالت وغیرہ کا انکار یا ان میں تاویل اس حد سے کہ نہ ہو جائے گا کہ ان کتابوں کی تعبیر دقیق اور جامع بھی اور عرفانی ہے، جو خواہ مخواہ اس پر خواہ مخواہ کی دوسری سے برتر ہے؟

بہرحال مسند حیات النبی کے انکار یا اصطلاحی کے جوڑ کے لئے "آب حیات" کے اوقات و فروع کو پیش کیا جائے، اسے محدود بہت ہی عجیب سی بات ہے جو فہم سے بالاتر ہے۔ پھر اگر عقیدہ حیات النبی کی بنیادی "آب حیات" پر ہوئی، تب بھی اس کی اہم تعبیر کے سلسلے سے کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہوتی، لیکن کون نہیں جانتا کہ اس مسئلے کی بنیاد "آب حیات" نہیں بلکہ کتاب و سنت کی نصوص اور اہمیت کا بننا ہے۔

"آب حیات" لکھی جاتی یا نہ لکھی جاتی، کچھ جیسے ہر ایک اسے درسی کتاب کے طور پر سمجھ کر پڑھ کر، حضرت مولانا صاحب الرحمن رحمہ اللہ نے اس پر قلم پڑھتے ہوئے پڑھتے، مسند حیات النبی اپنی جگہ حق اور واجب اہتمام تھا۔

مولانا حضرت نانوتوی (قدس سرہ ۱۳۱۶ھ) بھی تو "آب حیات" لکھتے

سے خوشتر یہی عقیدہ رکھتے تھے جو انہوں نے اپنے مشائخ (مہتمم اللہ) سے ورثے میں دیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزخ میں حیات جسمانی و ذلوی کے ساتھ زندہ ہیں، اُنہی کے ثبوت کے لئے نبیوں نے ”آپ حیات“ بھی قیمتی کتاب لکھی، نہ یہ کہ ”آپ حیات“ لکھنے کے دوران میں اتفاق سے یہ عقیدہ غنیمت شمرانہ اللہ از سے ذہن میں مضبوط ہو گیا اور حضرت نے اسے بطور ایک علمی نظریے کے قبول کر کے عقیدہ بنا دیا۔

بہرحال ”آپ حیات“ عقیدہ حیات النبی کی بنیاد نہیں، اور نہ ہی کسی ہند سے ہند عالم کا کلام کسی دینی عقیدے کی بنیاد بن سکتا ہے، بلکہ ”آپ حیات“ اس ثابت و اثبات عقیدے کے علمی و عرفانی دلائل اور مقلدہ تہذیبی و معارف کا مجموعہ ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برزخ میں حیات جسمانی و ذلوی کے ساتھ زندہ ہونے کے مختلف پہلو و اشکاف کئے گئے ہیں اور کتاب و سنت کے اس قیمتی دعوئی کو عقلی اور حسی انداز کے دلائل و شواہد سے نمایاں کیا گیا ہے۔

یہ کہنا کہ ”آپ حیات“ میں حضرت قدس نے موت نبوی کا انکار کر دیا ہے، افتراء اور فتنہ پر وازی ہے، حضرت نے صراحت کے ساتھ ”انک منست و انہم نہ منسبون“ کے تحت موت نبوی کا اثبات کرتے ہوئے حیات نبوی پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت قدس صلا اللہ علیہ موت نبوی کے منکر ہیں، جو قطعی ہے، نہ حیات بعد موت کے منکر ہیں، جو مخصوص ہے۔ بلکہ ہر کسی کو شہ قراء کے سوا دوسرے میں چری امت کے ساتھ ہیں۔ کہ ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم“ موت بھی طاری ہوئی، اور موت کے بعد برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات بھی ملے ہوئی، جو جسمانی و ذلوی ہے۔

حضرت کا جو کچھ بھی کلام ہے، وہ اس موت اور حیات بعد الموت کی کیفیت میں ہے، کہ اس کے جاری ہونے کی نوعیت یہ تھی ”جو نبی تہذیب کا مسرہ ہے، نہ کہ فنی حلقہ کا، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم“ کی، سوئی حیات

ہم انسانوں کی حیات نہ تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ نبویہ، بطور اسلام کی موت اور حیات بعد الموت بھی۔ ہم انسانوں کی موت اور حیات بعد الموت کی طرح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہونے سے زوالِ حیات یا انقطاعِ حیات کھینچ نہیں ہوا، بلکہ حیاتِ مستحکم، نورِ آفاقی، حیاتِ حسی طور پر منقطع ہو گئے، پرزخ میں وہی سخی ہوئی حیات بدستور، سبقتِ بحرِ ہدین مبارک میں پھیلائی گئی، اس دہوی کا تعلق نہ درحقیقت موت کے طریق سے ہے، نہ بعد الموت حیات کے سرچاں سے، جو عقیدہ ہے، بلکہ ان دونوں کی کیفیت اور صورت ٹکڑن سے ہے۔ اس سے اسے تردد کہن بھی تکلم ہے، تردد، ہلچل، عقیدہ ہوتا ہے نہ کہ مُسَدِّد عقیدہ کو ان کر اس کی داخلی حقیقت کو جان کر سنے سے، بالخصوص جبکہ اس خاص کیفیتِ موت و حیات کے بارے میں سلف کے اشارات بھی موجود ہوں تو جانِ کیفیت میں بھی تردد نہیں رہتا۔ ہاں "تقدیر" اگر ہے تو طریقِ استدلال اور دلائل و براہین کی غارت میں ہے نہ کہ داخلی میں۔

لیکن اگر ان دلائل کی زد سے انکار ہے، تو موتِ نبوی یا حیاتِ نبوی کا نہیں، بلکہ اس خاص کیفیت کی موت اور خاص انداز کی حیات بعد الموت کا غیر انہما سے ہے۔ اب اگر اس موت و حیات کی مذکورہ کتاب، بالخصوص کیفیتِ مراد، داخلی حقیقت کا انکار اور پتہ سچ کرنے لگیں تو یہ انکار ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نابینا کسی جگہ کے مشاہدات کا انکار محض اس لئے کرتے گئے کہ یہ حقائق اسے نظر نہیں آتے۔ تو جیسے یہ انکار و رد و انقضا نہ ہوگا، ایسے ہی یہ طریقِ عمل بھی باقی تو چھ نہیں ہو سکتا، کہ اروپا و خواہر ان حقائق کو اس پر سنے سے نہ پتہ لگیں جس سے مداراتِ خبری کو تاپا جاتا ہے۔ خبر ہے کہ جس طرح قصوں کے مداراتِ خبری کا پتہ بالخصوص کے خواہر ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ مداراتِ خفیہ کا پتہ نہ ہوا جس قصوں ہوتے ہیں، کسکشیِ ابدی نہما طہور و بطن و لکھن حد مطلع۔ اور سجدہ ہی تو لکھن میں دھاتی۔

واقعی حقائق کے اثبات کو ظاہری مدعاوات کا انکار کچھ جان اسی کا نقص ہو سکتا ہے جسے نہ خواہر نصوص پر چرچا عبور حاصل ہو، اور نہ ہی وہ نصوص کے غلبہ و اطمینان سے باخبر رہا ہے واقف ہو۔

اور جب یہ نصوص کے خواہر بد قیاس اپنے بر اطمینان سے کھینچ کر مروجہ روایت ہوتے ہیں، اور اس پر چھٹا کا انکشاف خود ایک مستقل علم ہے جو راتھیں فی اعظم ہی کا حصہ ہے، اس لئے ان بر اطمینان کا انکار و رد حقیقت خواہر سے بھی نہ ملتا تا واقعیت و فن حقائق سے عدم مناسبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرز قیاس کا شمار ”آپ حیات“ بھی ہوتی ہے، ورنہ کچھ میں نہیں آتا کہ ”آپ حیات“ کے واقعی ہونے کو مسئلہ حیات اچھی کے انکار انکی سے کیا تعلق ہے؟

دارالعلوم راج پوتہ میں حضرت زکریاؑ کی تدفین کو مرثیہ و رثا چھ ماہ کے کا سلسلہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع فرمایا تھا۔ اور غرض تک یہ سلسلہ چار ماہ رہا، اس سے پہلے دارالعلوم کے مخصوص اکابر و اساتذہ حضرت کے مہمانی حاکم کو ذرا ہی میں بذریعہ کتاب و سنت بیان کرنے کے عادی رہے ہیں۔

حضرت اقدس شیخ الہند مولانا محمود الحسن، میرے والدہ ماجد حضرت مولانا جان محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہمہ اللہ خصوصیت سے کثرت اور فطرتی مسکن کی حرکت، حضرت اقدس ہی کی تدفین کی روشنی میں فرماتے تھے، جس سے عباد کو ان علوم سے بڑا درس و تدریس کی کافی مناسبت پیدا ہو جاتی تھی۔

مولانا اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا محمد امجد نظام صاحب مدظلہ صدر اعلیٰ دینی دارالعلوم راج پوتہ اور حضرت مولانا رسول خان صاحب سابق مدرس دارالعلوم کو حکمت قدسیہ کی کافی عباد ہے، اور اسی میں ان کے یہاں موقع وقوع یہ قسم و اسرار کا صحیح بیان ہی آتے رہتے ہیں۔

مومن، شیخ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے دن پہلے میں فلسفہ سہارا بن گیا تھا مگر اب گنگ و زوہب بدل کر آئے اب بھی نصرتِ قاسمی کی روشنی میں اس کا "اندرازِ نقد" فوراً پہچانا جائے گا ورنہ اس کی فکری کھلی کھلی بغیرِ خدا ہے گی۔ اس نے حضرت کی کتب کی حکمت، باوجودِ دقیق المدراک ہونے کے یہاں کے علماء میں بدیعِ نبوتِ اولیٰ کا درجہ رکھتی تھیں، پھر کچھ میں نہیں آتا کہ ان نے معتزہ، اصولی یا حتمی اور رک ہونے کا پروپیگنڈا کئی صدیوں تک کیا ہے؟

لوگ قاضی محمد امجد، صدرِ مجلسِ بائندہ تو سمجھ نہیں، اور "آبِ حیات" و "قبلہ نما" سمجھنے آئے تو اس کے معتزہ، اصولی ہونے کا بخیر کر کے کھڑے ہو چکے، تو اسے اس کے کہ یا اسے ملتی تھی سے عدمِ ممانعت پر "الساس اعداد، العا صہلو" پر محمول کیا جائے، اور کیا کہا جائے؟

اس تھیں کے بعد جناب کے ہر دو سوالات کا جواب درجِ ذیل ہے:-

۱۔ میں نے "آبِ حیات" اور سادہ سادہ نہیں پڑھی، جتنا میں چاہتا ہوں اس کا مطالعہ کیا ہے، نہ وہ ناقابلِ فہم و ادراک ہے، اور نہ ہی اس کے علمِ مانعہ کے لئے ہیں، بلکہ ان لوگوں ہی کے لئے ہیں، مگر اسی استعدادِ انسانوں کے لئے ہیں جنہیں علومِ دینیہ کے ساتھ معقول و فلسفہ اور ہیئت و ریاضی میں کافی دلچسپی ہو۔ "آبِ حیات" میں مشکل حصہ دائل کا ہے، مسائل کا نہیں، دعویٰ یا مسئلہ اس میں وہی ہے جو شرعی ہے، یعنی خلیفہ، تنہیم اسرار، سید الانبیاء، علیہ السلام، و ستم برزخ میں دہشتی صحرانوعی حیات کے ساتھ ذوق ہیں۔ لہذا میں چاہتا تھا اور رزاق پاتے ہیں، اور یہ کہ آپ کی موت اور حیات بعد الموت عام موتوں اور عام حیوتوں کی طرح نہیں، ورنہ ہی موت طاری ہونے اور حیات بعد الموت کے آنے کی کثرت ہی عام انسانوں جیسی ہے، اسی لئے اس حیات کے اثرات عالمِ دنیا تک بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کی پاک و بے پاں بیہ اور قابلِ نکاح ہوتی ہیں، پھر نہ ہی ان کے احوال میں یہ اہمیت ملتی

ہے۔ خاتمہ ہے کہ اس دعویٰ یا شرعی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف انکار ہے تو دلائل اور اس کی حقیقت نہ تعمیر میں ہے، لیکن حرام کے لئے، نہ کہ اہل ہم اور اہل ذوق کے لئے۔ اور کچھ بھی ہو میرے پاس کسی کے اسے درساؤ سا پڑھنے یا کتاب کے مشکل ہونے سے اس کھلے ہوئے شرعی مسئلے پر کیا ہٹا چکا ہے کہ اس اختلاف کی گز میں مسئلے کی نقلیہ انکار کیا جائے، یا حضرت کو اس عقیدے کے کسی بھی پہلو میں ہمہرہ صاف و عطف سے الگ یا مشترک کیا جائے؟

۴۔ ”آخر قاتل“ میں ذکر کردہ واقعہ بالکل صحیح ہے، لیکن آخر میں اجمال کر دیا گیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ:-

”حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ”آب حیات“ چھاپنے سے پہلے کہ معذرت فرمائی تھی کہ یہ کتاب بہت عالی اور دقیق مضامین پر مشتمل ہے، اور میں اہتمام کے بشکریوں میں جگا رہا کہ چونکہ ہر تہی اس کتاب کی طرف توجہ نہیں دے سکتا، اس لئے اس کا چھاپنا میرے لئے مشکل ہے، یہ کتاب ایسی نہیں کہ میں ذیلی اور ضمنی طور پر محض سرسری مطالعے سے اسے حل کر کے اس پر قیام پاسکوں۔“

ہر حال اس واقعہ سے کتاب کے نامکمل اہم ہونے و اس میں ایسی شدہ مسند حیات النبی کے مشکوک یا مشتبہ ہونے پر اکتفا دل کیا جانا قطعاً بے معنی ہے۔

چچہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب: ذاتی اور دینی ہند کے تمام اکابر و علماء کا مسلک اس ہمارے میں صاف رہا ہے، اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بزرگ میں حیات نبوی و نبوی کے ساتھ زندہ ہیں۔

اور یہ نہ کارہ لغوام اکابر بھی، انہی اکابر محمد مجاہد کے اس مسلک کا چرند اور منی دشمن قبیح ہے۔

فضائل شبِ قدر اور نزولِ قرآن مجید

(بسمِ فہرستہ، ۲۳ رمضان المبارک ۱۳۹۴ھ)

آج کی رات میں ہلال کی کڑھ تھی، نماز شروع اگرچہ چار بج چکی تھی لیکن ہلال کا شہِ قدر، نماز سے فراغت کے بعد تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج شبِ قدر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت رسول کے مطابق اہلِ حق کے سوا کے اختلافِ عذاب میں شروع کر دیا، اللہ کی ولی و اہلِ حق تھی کہ آج کی مجلس میں حضرت والا سے شبِ قدر کے حقائق سنا دے گئے، چاہئے، پھر نے بعض اصحاب سے بطور بھی آپ، انہوں نے بتائی، اس سے حقائق نیا، حوت یہ تھی کہ ہلال کی کڑھ کی جہ سے کئی بندہ جانتی، کئی بندہ ہو جاتی، مگر بھی ملک پر رائج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، رسول پر اہلِ حق نے یہ مشعر شروع کر دیا کہ حضور، اہلِ حق کو آپ فرماتے ہیں کہ آج شبِ قدر کے حقائق یہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے صحابہ کو چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ آج آج شبِ قدر کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، مسئلہ میں اہلِ حق کو بتائی گئی ہے، آپ خود کمرے میں تشریف لے گئے اور ساتھ ہی چار بج بھی، حضرت والا نے یہی کہنا شروع فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ

شبِ قدر کی بڑی فضیلت ہے، اس کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا

”میر ہے کہ: ”لَيْسَ الْبَشَرُ لَمْ يَخْلُقْهُ حَتَّىٰ تَقْرَأَ الْكِتَابَ“ - یعنی ایک رات پڑھا تو اس سے زیادہ افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پڑھنا اور انسان حیات سے جو مقام حاصل ہوتا ہے، اہمیتِ اقدس میں اس کی برکت و فضیلت سے ایک رات میں آدمی اس مقام کو

پالنا ہے اس لئے یہ مبارک اور مقبول رات ہے۔ اور قمرہ بھی ہے کہ جب ظرف مقبول ہوتا ہے تو مغروف بھی مقبول ہو جاتا ہے، اور ظرف وہی ہیں، یہ تو ظرف زمان یا ظرف مکان، بعض چیزیں زمانے میں واقع ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مکان میں واقع ہوتی ہیں، اگر زمانہ مقدس ہے تو اس میں جو خیر کامل ہوگا وہ دوسرے زمانے کی نسبت سے بڑا ہوں وجہ یہ تھا ہوا ہوگا، اسی طرح اگر مکان مقدس ہے اور اس میں نیکی کی چائے تو وہ نیکی دوسرے مکانات کی نیکی کی نسبت بڑا ہوں وجہ یہ بھی ہوتی ہوگی، یہی وجہ ہے آپ یہاں کریں اور یہی وجہ ہے کہ ریت اللہ میں کریں، تو بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں ایک نو ایک سی نماز کے برابر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ایک لاکھ نماز بھی پڑھیں اور اسی کی جگہ سے کسی مقام پر پہنچیں تو بیت اللہ میں ایک سی نماز پڑھنے سے وہ زوہاریت کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ وہدانی چیز ہے آدمی خود محسوس کرتا ہے، حجاز کے موقع پر بہت سے خلاف طبع امور پیش آتے ہیں، شہر اپنا نہیں، زبان نہیں جانتے، اجنبیت کی وجہ سے ساری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر بہن حرم میں قدم رکھ کر تو ایسا کون معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تکلیف سی نہیں ہوتی تھی، بیت اللہ پر نظر پڑی اور ساری تکلیفیں ختم ہو گئیں تو وہدانی طور پر ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ آخر بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی یہ کیفیت کیوں پیدا ہوتی؟ مجھے ایسا کمرہ دیکھ کر یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اپنے شہر کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور بیت اللہ کی صورت دیکھی تو ایک زوہاریت ابھری، پھر تواضع اور انکساری و محبت اور خوشی یہ سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جب ریت اللہ میں پہنچتے ہیں تو ان جذبات کی کوئی وجہ نہیں رہتی اور ہر شخص محسوس کرتا ہے، لیکن مقامات کو صرف سی پہچانتے ہیں کہ کیا مقام حاصل ہوا، خواہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب تک ہم کیسے تھے اور حرم میں داخل ہونے کے بعد کسے ہو گئے، اسی نماز آپ بازار میں پڑھیں جس کو شراہقا کہ گیا ہے، یعنی ہاتھیں جک، اگر وہاں عبادت

کی چائے تو وہ اطمینان و معرفت نصیب نہیں ہوگی جو مسجد میں ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ مکان کے فرق کی وجہ سے محل میں فرق پڑتا ہے۔

اور یہی حاست زمانوں میں ہے، اگر ایک عبادت آپ جہود کی رحمت میں کریں، اس کا درجہ بڑھا ہوگا دیگر راتوں سے، اور وہی عبادت آپ لیلۃ القدر میں کریں تو اس کے مراتب بہت بڑھ جائیں گے جو اور راتوں میں عبادت سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ مقدس ہے۔ تو جب حرف ہوگا وہی ہی مقرر ہوگا۔ اگر حرف ٹھوٹا ہے تو جتنی پانی بھریں گے وہ ٹھوٹا ہی ٹھکرائے گا، چاکہ اور گول نہیں بنے گا کیونکہ طرف کی رحمت ہی وہی ہے، اور اگر طرف سینٹے کا پڑا ہوا ہے تو جو چیز اس میں بھریں گے وہ بھی ایسا ہی ٹھکرائے گی، مثلاً شیش اگر سفید ہے تو جو چیز اس میں بھریں گے وہ سفید ہی معلوم ہوگی، اور اگر سبز ہے تو ساری چیز سبزی ٹھکرائے گی، غرض وہ جسے سفید ہی ہو، کیونکہ اس حرف کا اثر ہے۔ تو جب رات اور صبحت میں یہ چیز ہے تو زوہانیت میں کیوں نہ ہوگی۔ تو لیلۃ القدر میں جو عبادت کی جائے گی جس کے بارے میں قرآن نے صراحت کی ہے "لَيْلَةُ الْقَدْرِ حَيَّرُ مَنْ رَآهَا" اگر آپ ایک ہزار مہینے عبادت کریں، اور ایک عبادت اس رات میں کریں تو یہ عبادت وہی ثمرہ پیدا کرے گی جو ایک ہزار مہینے عبادت کرنے سے ثمرہ پیدا ہوتا ہے، ایک تو یہ کھلی ہوئی فضیلت ہے۔

شب قدر کی دوسری فضیلت

اور شب قدر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس رات میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں "فَيُصَلِّفُ مِنْ السَّحَابِ لَكُمُ الْبَيْتَ" ایک پائے چھان کے ساتھ اترتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ سرتو میں ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ کسی مجلس میں اگر ایک اہل اللہ آجائے تو انہیں کے دل میں فرق پڑے گا اور قہر و فیضان ہو جائے گی، اور جب لوگوں کو لوگوں اہل اللہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے

کہ زمین کی نورانیت کتنی بڑھ چکی، تو ان مالک کے "سے" سے قلوب کے اندر سکھتے اور بڑھتے اور بڑھتے چلا جاتا ہے، یہ بیتہ القدر کے ساتھ مخصوص ہے جو دوسری راقوں میں نہیں ہے۔

بیتہ القدر کی تیسری فضیلت

اور تیسری بات یہ ہے کہ کوہ عالم غیب سے "آبی" کا سہارا پڑتا ہے، دیگر راقوں میں آپ لوہے پڑھیں گے تو آپ ڈوبا میں ہیں، لیکن بیتہ القدر میں جب اربوں کھریوں مالک کا جہم ہوتا ہے اور اہل بیتہ ہیں اور وہ بھی مصیبت سے پاک اور فاضل "ہیں جہاں فخر موزوں" اور اللہ کے مقبول بندے ہیں، "لا یغضون اللہ صاغر مظلوم و یغضون عاظم مظلوم" وہ نہ مصیبت کو چاہیں، نہ مصیبت کو چاہیں، جہاں اہل بیتہ اور کمال معرفت کے حامل، اور جب ایسے اہل بیتہ ہوں اور کروڑوں ہوں تو کیا ان کا اثر نہیں پڑے گا؟ تو ان وقت بیتہ القدر میں "آبی" کو عالم غیب سے قرب ہو چکا ہے۔ تو کئی عین فضیلتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ طرف حقاری، دوم طاعت کی صحبت، تیسرے ان کی نورانیت کا اعتراف جس سے قلوب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور قلوب کی نورانیت منجی نہیں ہے، اور کہ "آب کا نور ہے کہ چاند نہ نظر آئے گئے، ایک معنی نورانیت ہے کہ قلوب میں سکون و فرحت اور بڑھتے اور قہر بی اللہ کا نزول ہوتا ہے۔ قلوب کی نورانیت کا ہر شخص آپ پر آئے، اور اسی بات میں خصوص نے ساتھ جہاں سے آئے اور قہر بی اللہ ہو تو اللہ کا فضل نہایت کا ثواب پڑ چکا ہے گا، پھر وہ بات نور اللہ ہے اور واقع ہوئی اللہ کی مبینہ بات میں، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی تو خود اللہ کی ہے اور یہ مشہور ہے، اس کے خورشید عینی بھی بند ہیں، انکس پر بھی چندویں ہیں اور تو کیا انکس کے ساتھ ساتھ ہیں موجود ہیں، پھر جب ان ساداتوں کے ساتھ بیتہ القدر میں عبادت ہوگی تو لازمی طور پر قہر بی اللہ کامل ہوگی، دینی کی طرف تہہ نہیں ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ عبادت کا وزن اللہ ہی سے ہوتا ہے، جب خلاص کا حق ہو تو

عبادت بھی کامل ہوگی۔ تو رمضان اور رمضان میں نیۃ القدرہ اور نیۃ القدرہ میں طاعت کا اجتماع، اور عالم غیب کا قریب آجانا، یہ تمام اثرات ہیں کہ ان سے برکات کا ظہور ہوتا ہے، دیگر اوقات میں آپ قریب نہیں آئے، عالم غیب کی طرف کوشش کریں گے کہ اور قریب ہو، مگر عالم غیب آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ آپ خود چلیں گے، اگر آپ میں طاقت ہے تو قیام جائے گا، اور اگر طاقت نہیں ہے تو نہیں چلیں گے، اگر تھوڑی طاقت ہے تو قریب آجائے، لیکن جب سداۃ عالم غیب ہی پہلے آئے ہو تو اگر زوہد حیات کا کھڑا آدمی بھی ہے تو اس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی، یہ نیۃ القدرہ کی بات ہے۔

شب قدر کے چھپا لینے کی وجہ

ایک صاحب نے سوال کیا کہ یہ رات پوشیدہ کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو جاتی تو عبادت میں سہولت ہوتی۔ حضرت عظیم الدین سرمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ عبادت میں یہ قریب نہ آجائیں کہ تمہیں ہے پتا، اگر آپ کو توحیدی جاتی کہ خداں چاروں طرف سے آئی تو چپ چپ بیٹھے رہتے کہ جب اور رات آئے گی تو عبادت کریں گے، اس لئے پہچانی گئی تاکہ آپ سہل نہ ہو جائیں اور ہر اس نہ فراموشیوں اور غفلت نہ بن جائیں۔

اس لئے اس قہقہہ کو رفع کرنے کے لئے اس رات کو چھپا دیا گیا مگر چھپانے کا یہ مصعب نہیں ہے کہ زیادہ پہچانی گئی ہے، بلکہ فی اللہ پہچانی گئی ہے کیونکہ اس قدر تمہیں ہے کہ رمضان میں اور رات ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے سال میں تلاش کی جست سے آپ بچ گئے، اور رمضان میں غنیمت ہے تاکہ عطرۂ الطہرہ میں ہے، اور میں ان رمضان میں عبادت کرتے کرتے قلب میں صبر و جہد پیدا ہوئی اور اس کے بعد عطرۂ الطہرہ اور ساری اوقات میں صرف یک رات شب

قدر کی رنگی تاکہ عاصت میں اور قوت پیدا ہو جائے، متعین کرنے میں سارے رمضان
 آدمی سب قوم رہتا کہ جب وقت آئے گا عبادت کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موت کا
 وقت کسی کو نہیں بتایا گیا تاکہ چاروں زندگی میں موت کی استعداد پیدا کر رہے اور
 آخرت کے لئے سامان کر رہے، اُس پر ہنر دیتے کہ ساتھ رہنے کے بعد اسے نجات
 اسے موت پر موت آئے گی تو اس میں وہ فرما رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ آدمی کی زندگی
 اجر ہو جاتی، اب وہ لوگ رہ رہے کہ اب موت کے لئے دن دو گئے ہیں، کھانا پینا
 سب بے مزہ ہو جاتا اور کھانا عالم برباد ہو جاتا، اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا۔
 دوسری اس لئے موت کا وقت نہیں بتلایا کہ لوگوں کو عبادت میں استہمال کرو، لیکن یہ اس
 وقت موت آجائے اور نہیں ہے کہ اس کو گھٹنے کے بعد آئے، یہ نہ ہو کہ میں اس وقت
 غافل ہوں اور موت آجائے تو غفلت پاتی نہیں رہے گی۔ معلوم ہوا کہ چھپانے میں
 بیداری پیدا ہوتی ہے اور متعین کرنے میں بیداری پاتی نہیں رہتی۔ اب ایک چیز فراموش
 ان کے اوقات متعین کر دیئے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے، جنت دار کرنا
 پڑے گا۔ اور جو چیز واجب نہیں ہے ان کو چھپا دیا تاکہ اس کو تلاش کرے، اسی سے شب
 قدر چھپا دی گئی تاکہ چارے رمضان اس کی تلاش میں رہو اور پھر رہو، اگر ہر طرف
 کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو کم سے کم اس پر کوئی دہلی تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طرف اور
 واجب نہیں، ہے تو نبی دیکھ تو رہی آپ نے قصہ پچا تھیں یہ، فراموش میں عبادت
 کی تعین کر دی گئی اس لئے کہ وہ ہر شخص پر واجب ہے، اُس فراموش متعین نہ ہوتے تو
 عمل کرنا مشکل ہو جاتا، کوئی نماز صبح کے وقت پڑھتا، کوئی عشاء کے وقت، اس سے
 تفرق پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ان کی تعین کر دی، اور ہر شخص مستحکم ہے، وہ انہیں
 ان کی تعین نہیں کی تاکہ بھروسہ نہ کر لیں ایک راست کے طور پر، بلکہ چارے مقررہ آخرت
 میں جم کر عبادت کریں، یہ تو فی آدمی کی غیر خواہی کے لئے کیا ورنہ اللہ کے خواہنے
 میں کیا گئی ہے۔

جبریل علیہ السلام کا شب قدر میں قریب آنا اور اہل اللہ کا ان سے فیوض و برکات حاصل کرنا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت! حدیث شریف میں آیا ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام مسلمانوں کے سر آ کر ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو ملاقات کرنے کا یہ مطلب؟ وہ کس طرح ملاقات کرتے ہیں؟ حضرت اقدس حکیم الاسلام دقت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہ کہتے ہی سردی ٹھنسی ہنس پڑی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان کے آنے سے ہر انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن انسانوں کے مراتب مختلف ہیں، جو صاحب معرفت ہیں اور بصیرت قلب رکھتے ہیں ان کو ان انوار کا زیادہ احساس ہوتا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جن کے اندر معرفت نہیں ہے وہ عمومی طور پر احساس کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کے اندر برکت آ رہی ہے، یہ آپ کا فعل ہے، جبریل علیہ السلام کا فعل نہیں ہے، وہ تو دنیا میں آگئے، رہا ان سے زیادہ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ تو بصیرت والے فائدہ اٹھاتے ہیں، بے بصیرت والے نہیں، جو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جبریل علیہ السلام ان سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور جو کم اٹھائیں گے ان سے بُد رہے گا، اور جو بالکل نہیں اٹھائیں گے ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔

جبریل علیہ السلام کسی خاص شخصیت سے ملنے نہیں آتے، اب یہ اشخاص پر موقوف ہے کہ کون ان سے ملنا چاہتا ہے اور کون نہیں ملنا چاہتا، اگر مان چاہے تو ملے، جن کے قلب کے اندر بڑا اور اک نور بڑی بصیرت ہے وہ جبریل علیہ السلام کے انوار کو محسوس کرتے ہیں اور ان کی طرف جھپٹتے ہیں، تو گویا یہی ان کی ملاقات ہے، جیسے آفتاب سب پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، اب ایک شخص وہ ہے کہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو گھر کے اندر ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو جس نے دمپ سے فائدہ اٹھایا وہ آفتاب سے قریب ہو گیا، اور جس نے نہیں اٹھایا وہ

آفتاب سے ہمید کہا جائے گا، مگر آفتاب سب کے لئے آتا ہے، وہ کسی خاص شخص کے گھر میں نہیں آتا بلکہ زیادہ تر سب پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، جس کا نتیجہ ہے روشنی حاصل کر لے اور جس کا نتیجہ نہ کرے۔

شب قدر کی مخصوص عبادت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت! اس رات میں کیا کوئی مخصوص عبادت ہے؟ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت میں تو کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نوافل میں جتنا قرب ہوتا ہے، دوسری حالت میں اتنا قرب نہیں ہوتا، لہذا نوافل کی کثرت زیادہ مناسب ہے۔ اب عبادت قربت پاک بڑی عبادت ہے، لیکن نفل اس عبادت کو بھی شامل ہے کیونکہ اس میں حکام پاک کی عبادت بھی ہے اور نوافل بھی ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ فقط عبادت کر رہا ہے اس سے برکات حاصل ہوں گی، لیکن جامع برکت اسی حالت ہوگی جبکہ نماز کے اندر عبادت ہو، تو جتنا قرب نوافل سے ہوتا ہے اتنا صرف عبادت سے نہیں ہوتا اور یہ عبادت اور نفل میں تعامل نہیں ہے، کیونکہ نفل میں خود عبادت موجود ہے۔

حضرات صحابہؓ کی ترقی کی وجہ

حضرت صحابہؓ کی جو ترقی ہوئی ہے وہ وہ چیزوں سے ہوئی ہے، ایک کثرت صلوٰۃ اور ایک کثرت جہاد، جہاد میں تو انہوں نے کس کو مار ڈالا اور کھل ڈالا، اور نماز میں توحید الی اللہ اور تعلق مع اللہ پیدا کیا، تو صحابہؓ کی جو سب سے بڑی عبادت تھی وہ یا تو جہاد یا کثرت صلوٰۃ، اسی سے ان کی ترقی ہوئی اور اسی میں وہ کامیاب ہوئے، اور ان سب سے بڑھ کر سیدہ انکوئین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی مجلس میں حاضری، یہ صحابہؓ کو ام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخصوص دولت تھی۔

(ماہنامہ ”الصحیبا“ لاہور نومبر ۱۹۸۸ء)

امت مسلمہ کی ذمہ داری

”امت مسلمہ کی ذمہ داری“ جیسے ہمہ گیر عنوان کی وسیع تفصیلات کی مختصر ترین وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کے بارے میں ”قرآنی قواعدی نکلات“ کے سوا کسی دوسری تعبیر میں اس لئے ممکن نہیں کہ یہ امت آپ ہی سے وابستہ ہے، اور آپ ہی کی نسبت سے دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔

اس دعوے پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تعارف پیش فرمایا کہ دنیا کی کسی مذہبی کتاب نے اپنے راویوں کا اتنا مکمل اور جلی بر حقیقت تعارف نہیں کرایا، اور اس تعارف کا امتیاز مزید و عظیم یہ ہے کہ اسی سے اس راویوں اور کتاب سے وابستہ امت کی ذمہ داریاں بھی متعین ہو کر سامنے آجاتی ہیں، اور یہ خصوصیت مزید راقی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی، کسی ایک ملت، یا ملت یا نسل کے راویوں نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے لئے، رہتی دنیا تک کے لئے دائمی راویاں ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی تعارف کا اولین جزو ”وما اؤسلک الا وحیاً ظہیراً“ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ”تپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی ”تپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی امیر و فریب و رانی اور رجا و تکبر و اور قوی، خواص اور عوام، صلیب عہد و منصب اور بے منصب، ملخص اور تفصیل طلب، شاکر و اور احمق، متقدم اور غیر متقدم، معیشت اور معشرت، امن اور فساد، جنگ اور مصالحت وغیرہ تمام احوال انسانی کے لئے عیار و نور ہے کہ جس کی

اطاعت و فرمان برداری ہی میں تمام تر کلمہ حق اللہ ہیئت معظم ہے۔ قرآن تعارف کا جزو
 عاقلی نقطہ نگاہ لکھتے ہیں و سُبْحَانَ اللَّهِ نُسُوًا عَسَىٰ أَن يَكُنِّيَ اللَّهُ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ مِّنْ
 قَرَامِ الْعَالَمِ، تمام اقوال اور تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی ترین
 مشعل رہا ہے۔ اور تعارف قرآنی کا تیسرا رُخ، تمام کلمات و جملات اس آئینہ حق
 و صالح لکھتے و لکھتے و سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْعَزِيزِ ہے، اس آیت کریمہ میں جن حقیقتوں کا
 پروردگار فرمایا گیا ہے۔ عقل یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر وہ سب سے
 نبوت کے جو اَوَّل و اٰخِر تین حضرات آدم علیہ السلام سے جی کر ایک اکٹھے پوچھیں ہزار
 نظموں تک چلتا رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر مختصرا یا گیا ہے، اس
 اللہ صفت شتم نبوت سے یہ حقیقت بھی کسی دلیل کی محتاج نہیں رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی زندگی کے تمام رہنما اور انہایت کے مرئی افعال و اقوال، اور آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تعلیمات بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی و تحریف کے ہمیشہ ہمیشہ اس امتیاز کے ساتھ
 من چاہے اللہ محفوظ رہیں گی کہ مخالف اقوام و اُمم کی امت کی بدولت راضوں اور دشمنوں
 کے ہر جوہر اس کا پھانسا تو بھائے خود ہے، اس میں ذرا بڑا تبدیلی بھی نہیں ہو سکے گی۔

جس کے معنی یہ کہ انہایت کے لئے سرچا دست، ان سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
 دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر
 جمیں کروہ نبوت، بغیر کسی عینی فرقی کے قیمت تک نہایت کی رہائی کرتی رہے گی۔

اس جامع تعارف کے ذریعہ ہمیں اس حقیقت و امتیاز محمدی کو آشکارا فرما
 ہے کہ صداقت و حقانیت کی بنیاد پر، عاقلی دیکھ و رہنما صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کی ذات مبارک اس لئے ہو سکتی ہے کہ تمام انبیائے سابقین نے صرف اپنی اپنی
 قوموں کو اپنے دین کا خطبہ بنایا، بخلاف احمد گیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ
 آپ نے تمام زمین پر پھرنے والی کان، گھڑی، زرد اور سرخ، مسند و غیر مسند،
 افریقہ، امریکن، یورپین اور ایشیائی تمام اقوام کو، انہایت سے مکمل احرام کے

ساتھ مخاطب بنا کر احسان فرمایا کہ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رِضْوَانُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا" (اے ایمان والو! تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں)۔

قرآن مجید محمدیہ کا لائسنس امتیاز یہ ہے کہ اس نے اپنے خطاب میں قوم انفرادی حد بندوں کو ختم کر دیا ہے اور نسبی، سیلو، عقیدہ کی، ملک و وطن کی، زبان و بیان کی، اور ہر قسم کی خود ساختہ قیمنوں اور تفریقوں کو ختم کر کے صرف اللہ ہییت کو ترجیحی عہدہ عطا فرمائی۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت و عطایات نہایت بے حدود ہونے والے قوم و ملت کے فاعلوں کا مطابق فطرت ربانی کے ساتھ احسان کرتی ہیں۔

اور نبوت محمدی کا او منفرد امتیاز کہ جو بلا مشرکت غیر سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قیامت اور آپ کی سیرت مشدہ ہی کو حاصل ہے اور یہ ہے کہ روزِ ازل کی طرف توجہ پندہ و صدیوں گزار جانے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و قیامت بالکل تکریم اور آمیزش کے موجود و محفوظ ہیں۔ اور بد خوف ترائید یہ دعویٰ بھی صرف حکما مان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں اور تقاضی مطاعنے کی صورت میں اس دعوے کو ثابت بھی اسی کر سکتے ہیں، اس لئے کہ اس کا کائنات دیکھ کر وہاں سے بلا سے بلا سے اور چھوٹے سے چھوٹے کسی بھی مذہب کی قیامت، اپنے نے واسطے تک سند متصل کے ساتھ مطلق موجود نہیں ہیں، بخلاف قیامت محمدی کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی سند اللہ رب العزت تک، اور ایک ایک روایت کی سند خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل طور پر موجود و محفوظ ہے۔

اور کسی شخص کے بغیر یہ قرآنی صداقت، امت مسلمہ کی امتداد و رہیں کے موقوفہ و شخص کر دیتی ہے کہ کتاب اللہ نے خود رسول اللہ نے اس امت کو اپنی ساری کا حق نہیں دیا، بلکہ صرف اللہ ہی صاحب سے مائل فرمودہ دین پر غلبہ کا تمام ہوا

ہے۔ رشوری نے کہا: ”وَلَمْ يَكُنِ الْمَعْلُومُ الْقِسْمِيَّ مِنْ مَعْلُومَاتِهِ وَوَسْوَائِهِ وَالْمَعْلُومُونَ“ اس
ابتداء کی تفصیل کی روشنی میں ”امت مسلمہ کی ذمہ داری“ یہ قرار پاتی ہے کہ

۱۔ ”ذیہ لکھنی“ کے جزوی اور کلی حکام پر ہندو، غریب، مسکین کے عادی نہیں۔

۲۔ ”ذمہ لکھنی“ کے حصول کے ساتھ ”مصلحت“ کی ذمہ داری کے تحت

اس پیغام سرمدی کو اقوام عام تک اس طرح پہنچائیں کہ ان کے قلب و دماغ میں
چھوٹے سے بڑے شکوک و شبہات کو، کتاب و سنت کی روشنی میں دلائی و براہین سے
زائل کر کے، انہیں احیاء پر قلب کی دولت سے بہا دلائی گریں۔

اور اس کے بعد اپنی قدرت اور صلاحیت کے مطابق اس میں اصلاحی
پیغام لکھنی کو پہنچا دیا جس وقت کہ مشنوں کر کے، انہیں حیات عامہ کو اس سے بہرہ مند
فرمائیں۔

امت اسلام میں یہ وہ عظیم و باری ذمہ داری ہے کہ جو اقوام عام میں مروج
ادیان و مذاہب نے اپنے اپنے دلائل پر قائم نہیں کی ہے، جس کی وجہ اس کے سوا اور
ذمہ داری نہیں ہو سکتی کہ وہ مذہب و ادیان غیر مستند ہونے کی وجہ سے فکر و شعور انسانی کو
محصن کرنے کی ذمہ داری نہ دیتے ہیں اور نہ مطمئن کر سکتے ہیں، اس لئے کہ
دیج، لائی مفروضہ قصوں اور ناقابل یقین افکار و اوهام پر جی نام نہاد تکیدات نہ ذہن
انسانی کے لئے ہیں کہ وہ دلائل ہو سکتی ہیں اور نہ اطمینان بخش۔

پھر بعض مذاہب میں انہوں کی غیر فطری اور غیر معقول پہ تقسیم کر ایک طبقہ
برتری کے اس طبقہ و طبقہ پر جاکسی معقول بنیادی وجہ کے ذریعہ قرار دیا جائے کہ
وہ جہت و ہدایت کی انتہا کے ہر جو شخص اپنی خود ساختہ نام نہاد برتری کی وجہ سے
دوسرے حقائق کے کثیر انہم اور وسیع الاخلاق اثر و بہرہ صورت فکری سمجھا جائے۔

پھر قدرت کی جانب سے عطا کردہ صلاحیتوں کو نظر انداز کر کے کسی طبقہ کے
سے برتری دیکھنے والے طبقہ کی جان و مال کی حفاظت کو لازم نہ کرنا، یہ کسی طبقہ کو

تجربہ و ذراعت کا امداد قرار دے دینا وغیرہ، غیر فطری، غیر معقول اور غیر منطقیہ
تفسیر، ان نیت کا پہلے مکی بھی ان اُن کے لئے قاطعی قی نہیں ہو سکتا۔

اپنی فطرت ”اسماحہ“ رنگ و نسل اور سرزمین اور وطن کو اہمیت نہ دے کر،
دین و مذہب کا وہ بے تغیر حکم مطلق کرتا ہے کہ جس کی بنیاد تمام صفات کس سے
موصوفہ خدا کے واحد پر ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور تمام شہ آں کا واحد
پرستار ہے، ی بنیاد پر اس نے اپنی کتاب قرآن کریم کو غلطی فلسفہ ”قریب و
اسپین“ آخری خلیفہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ”وحیۃ اللہ“ اور ”کلمۃ اللہ“ فرمایا۔
آج کی اہم ترین حق و قوی و امدادی ضرورت یہ ہے کہ نجات گم ہونے کے
خاکورہ اہل اسے غلطی کی روشنی میں صحت اسلام کی صدی کا انکسار منسحق کریں۔

(”بیتا سر“ ص ۱۶۷، لاہور، جنوری ۲۰۰۲ء)

صدیقِ حمیم و رفیقِ قدیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبِ قدس سرہ

معیت و رفاقت

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہالی مر سنے آتے ہی اپنے
ہا بھی تصدیق کی ہو چوری تدریج ایک دم سامنے آتی جس میں اس اہقر اور مفتی صاحب
نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔

مفتی صاحب نے سے بھی معیت اہقر کو شروع سے حاصل رہی، وہی کسی
دوسرے ہم درسی و ہم سبق کے ساتھ نہیں رہی، یہ رفاقت دہی اور نگاہی نہ تھی، بلکہ
حقیقی اور معنوی تھی، جس کی قدر و قیمت اس خصلت تعلق سے پیش از پیش ترقی پذیر
رہی اور جس کا حصول ہر دہریہ قائم رہا، یہی وجہ ہے کہ مفتی صاحب کے انتقال
مکانی سے اہقر کو ہوتا حال اور رنج پہنچا، شاید کسی اور کے جانے سے حیرت آتی مگر
نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اپنے مکان میں بیٹھ کر بہت دیر تک "سواہی" سے رونا رہا، مگر
دلوں نے گھبرا کر پوچھا کہ آج کی کوئی حدیث نصیم پیش آگئی ہے جو خلاف عادت است
گر یہ دیکھا کہ سب ہی کہتے ہیں؟ جب مفتی صاحب کے خرافق کا یہ سب کچھ۔

رفاقتِ تعلیم

ابتدائی تعلیم میں ہم دونوں ہم درسی و رفیق رہے، آپ کے والد بزرگوار
حضرت مولانا محمد یونس صاحب فاضل کے "سیرۂ اہل بیت" و "الکلب" نامہ حضرت گنگوہی کے

موسمیں میں سے تھے، ان کے یہاں قاری کی تعلیم ایک سرتھو ہوئی، پھر ان سے اوپر کی عربی تعلیم شروع ہوئی تو ان میں بھی وہی میرے مستقل رفیق رہے تھے تعلیم جن اساتذہ سے پائی وہ بھی مشترک ہی تھے، اساتذہ کی غیر معمولی حیثیت و توجہات میں بھی ہم دونوں شریک رہے۔

عارف بہ حق حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، عالم ربانی حضرت مولانا صاحبان اصفہن مسین صاحب، مدظلہ اور محمد نٹہ ملتے حضرت آیتنا راجہ مولانا سچا محمد نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور آیتنا اعلیٰ حضرت مولانا ربیع خان صاحب، حضرت مولانا سید اصفہن مسین صاحب اور حضرت علامہ ابراہیم صاحب چیتے اراکین ہم خوش بختی سے ہمیں ملے، ان عربی کثافت تعلیم سے ملے کر تحصیل تک حضرت مفتی صاحب کے سرتھو تھیں، تاریخی رفاقت مسلسل رہی۔ یہ نہیں چاہا کہ اس رفاقت و معیت میں کبھی کوئی ٹکری و ذہنی اختلاف نمودار ہوا ہو، اگرچہ مفتی صاحب کی علمی مصروفیت اور مشغولیت میں سرایت ان کے کسی ہم راہی و رفیق کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ اس میدان میں سب سے آگے تھے۔

رفاقت بد رئیس

تعلیمی دور ختم ہو جانے پر بھی یہ رفاقت اس شکل میں برقرار رہی کہ رفاقت کے بعد دونوں ہی نوادار اہل صوم کی خدمت انجام دینے کا ایک سرتھو ہی موقع مل، انفر کا دور بد رئیس سے اور نیا نکلنے کی امور سے قطع ہو، اور مفتی صاحب کا دور بد رئیس سے ختم ہونا انشاء سے تصدیق ہوا۔

رفاقت سلوک

پھر یہ بھی سنسن خفاقی ہے کہ مستر شاہ تھقی میں بھی یہ اشتراک و توافق سامنے آیا کہ ہم دونوں خاندان اعدا ہی کے حاضر ہائی اور فیوض شریفہ کے غور و فکر

ہونے اور اس میں بھی معیت اور طاقت اس وجہ کی رہی کہ حضرت مرشد قاضی قاری مرقدہ کی عنایت و افادہ طاعت ہم دونوں پر مسلسل مہذول رہیں، مفتی صاحب قاضی مرقدہ اور صاحبزادہ کی بنا پر ملاقات طے کرتے چلے گئے، اختر دارالعلوم کی انتظامی ذمہ داریوں کے سبب اس راہ مسوک میں تاجز رو نہ بن سکا، گو حضرت مرشد قاضی قاری فرما کر کسی بھی فرد پر طاقت طے ہے کہ اس میں خلی میں نیت چاہے کی کر لی جائے تو اس میں وہی ثمرات مرتب ہوں گے جو ذکر و طاعت پر ہوتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ، لیکن بہرحال وہ طبعی مشغولہ بھی بروقت برائے کار نہ رہ سکا، تاہم حضرت مفتی صاحب مرقدہ سے واقعی طاقت بروقت بھری ہوئی ایک حوالہ ملت ہے۔

دفاعت خدمت

جب اختر کو نیابت اہتمام کے بعد جہنم کی مرکزی اور بیرونی ذمہ داری اکر کی طرف سے تکیہ لڑی گئی تو مفتی صاحب بھی اپنے رسوخ فی اہم اور تھک فی اہم کے لیے کی بنا پر صدارت ائمہ تک جہنم کے متذمب اور اسی ترین اعتراضات میں شمول کیا جاتا ہے، اور محدود جب یہاں سے پانچوں طرف سے گئے تو وہاں جھگڑا کر بھی تھا، طاقت پر ہمت کام تو تھانہوں نے کیا درحقیقت وہ ایک جماعت کا کام تھا جو تھانہ ایک فرد نے انجام دیا، حتیٰ کہ اپنی ان خدمات کے بدولت رائے عامہ نے آپ کو ”مفتی عظم پاکستان“ کا لقب عطا کیا جو یقیناً ان کے شایان شان تھا۔

میری جب بھی پاکستانی حاضری ہوتی تو مفتی صاحب ہمیشہ ملاقات میں پہنچ فرماتے، اور اپنے قلم سرور دارالعلوم شرابی میں سے چاند اور بھی جیسے اور کچھ لیں منعقد کر، ایک ”ذی بات تھی“ عنوانی جیسوں میں شریک رہتے، اور کچھ پر تحریر کا اصرار فرما کر تحریر لکھتے اور غیر معمولی طور پر مخلوق عسوں ہوتے تھے۔

یہ تو اپنے راست تھک کی باتیں تھیں جو پہنے میں کھنڈ اور پہنے سے پہنے پر

قلم برداشت آئیں۔ لیکن حضرت مفتی صاحب کا مقام بزرگوں کی نگاہ میں کیا تھا، اس کی نوعیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت مولانا مفتی واجد الرحمن صاحب کے اخیر عمر کے فتاویٰ کی ایک خاص تعداد ایسی تھی جس پر وہ نظر دینی نہیں فرماتے تھے، ان کی ولایت کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نے ان کے فتاویٰ پر نظر دینی کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سی کا انتخاب کیا تھا، اس سے ان کی وقت نظر اور تفتک کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، مفتی صاحب کی انہی خصوصیات نے ہم عربوں میں انہیں ایک ممتاز مقام عطا کیا تھا۔

ان کی زندگی کا ”غریب شاہکار“ ”تفسیر معارف القرآن“ ہے، یہ ایک ایسی عظیم و رفیع قرآنی خدمت ہے کہ اگر مفتی صاحب صرف یہی ایک خدمت انجام دیتے تو ان کی عظمت و رخصت اور منادہ قبولیت کے لئے کافی تھا، لیکن اس سے علاوہ ان کی ہر قسمی خدمت، اپنی جگہ اتنی اہم اور نفع بخش ہے کہ عوام و خواص اس سے مستغنی نہیں رہ سکتے، اور ہر اہل علم مفتی صاحب کی علمی خدمات کو طرائق حسین پیش کرنے پر مجبور ہے۔ فرض دارالمصوم دیوبند کے محکم تربیت، علمائے حق کی پکی نشانی اور خاتونہ

قد لونی کے قابل فخر نمائندہ تھے، ان کی ولایت سے نہ صرف پاکستان کے صلب اس کے علمائے دیوبند میں ایک زبردست شکا پیدا ہو گیا بلکہ مولانا دارالمصوم، دیوبند کے سنے یہ ایک ایسا صدر ہے جسے وہ بالخصوص ایسے مواقع پر شہادت سے محسوس کرتا ہے جبکہ وہ اپنے اجلاس صد سالہ اور تقریب دستار بندی کے اہتمام میں مصروف ہے، جس میں مفتی صاحب ہمیشہ شخصیت کی شہادت ایساں کو پارچہ نہ دکھاتی، حضرت مفتی صاحب کو بھی اس ایساں کا بہت انگہ تھا اور یہ اس شوق و جذبہ سے ان میں شہادت کے لئے آتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب کی جدائی کا لگن تو جتنے مرتے دم تک رہے گا، اہل دیوبند بات قابل رشک ہو، کائنات عینان ہے وہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی اختلاف چھوڑے، بلاشبہ مولانا محمد آئی عثمانی اور مولانا محمد رفیع و مولانا محمد مسلم، مفتی صاحب

کے زندہ کارنامے ہیں جو "فولاد سزا یافتہ" کے سچے مصداق ہیں، جنہیں مفتی صاحبؒ نے اپنی نسبی و عشقی کے ساتھ علمی وراثت بھی بجا طور پر اسی طرح منتقل فرمائی کہ ان شاعرانہ حضرت مفتی صاحبؒ کی خدمات کا شمار سو فی صد زیادہ سے زیادہ بزرگ و بار لائے گا اور وہ ب علم و فضل اس کی گنجلی چھاؤں سے برابر مستفید ہوتے رہیں گے۔

اعتراف وقت بیرونی سفر کے لئے پارکاپ ہے، حضرت مفتی صاحبؒ کی شخصیت و علم و فضل اور خدمات پر روشنی ڈالنے کا موقع نہیں، قطعاً ذہن پر نو یادوں کی پرچہ نیاں "ہیں، وہ قلم بند کر رہیں، اور مفتی صاحبؒ کا تذکرہ "تذیقہ یزد نگاہیت وراز ترکلم" کا مصداق ہو!"

رحمة الله الرحمة واسعة

والسلام

(حضرت مولانا قاری) محمد طیب (صاحب مدظلہ)

مستطاب علوم و جہد

۱۴۹۹ھ

(ماہنامہ "ایضاح" کراچی، ایڈیٹر ۱۴۹۹ھ)

احکام لباس... حسن اخلاق

عظیم امام حضرت مولانا قاری محمد صبیح صاحب دکن رحمۃ اللہ علیہ سے
اس بارہا جس قسم انگلیٹن کے دورے پر تشریف لے گئے، آپ کو سطر طبر
میں بھی قیام پڑا ہوئے، اس دورہ حضرت کی کئی بوس ہوئیں جن میں
سے چک لہجہ کی نیپ ہمیں مل گئی تھی اور بناؤیل کہا جا رہا ہے۔

۱۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ مسجد کے امام کے لئے شریعت نے کوئی
خاص کپڑا پہننے کا حکم فرمایا ہے کہ اسے پہن کر ہی نماز پڑھوئے؟ حضرت عظیم اسلام
نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ۔

شریعت نے حدود بتائی ہیں وضع قطع، اس پر بحث نہیں کی کیونکہ وہ ہر ملک
کی الگ الگ ہوتی ہے، کہیں لمبا کرتا ہے، کہیں قیصر ہے، کہیں چھوٹا کرتا ہے، اسوں
کے اپنے حالات ہیں، تو کپڑوں کی جنس کے بارے میں تو ہلا یہ کہ ریشم کے سوا اور
کپڑے پہننے کی اجازت ہے، بہت ہر کپڑے میں کچھ حدود بتلا دی ہیں، مثلاً یہ کہ ٹٹوں
سے بچا نہ ہو، پاجامہ یا ٹنگی یہ ٹٹوں سے بچنے نہ ہو، اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، وہی
مرحہ اسہاں یعنی اتنے لمبا پاجامہ پہننے کہ وہ زمین پر گرے یہ عداست سمجھتی ہوئی ہے،
مولا سکھروں کا لباس ہوتا ہے، جیسے کہ بادشاہوں کے بچے کہ بادشاہ کو مدھر ہے اور اس
کا جب کو مدھر ہے، یہ شرعاً ممنوع ہے، یہ مثلاً کرتے کی آستین اتنی بڑی بن چکے کہ
ہاتھ چھپ جائے، ہارنگی کپڑا لفٹ ہار آگئے ہے، اس سے روکا ہے شریعت نے کہ یہ
سراف ہے، فضول خرچی ہے، تو اس قسم کی حدود تو تھادیں، لیکن کوئی خاص وضع قطع
پہ نہیں ہے۔

اب حضرات صحابہ میں اُن کا لباس پہننے والے بھی تھے، سوت کا بھی پہنتے تھے، بعض کتان کا بھی پہنتے تھے، حسب حیثیت اُن کا لباس ہوتا تھا، شریعت کا تو حکم یہ ہے کہ اذل تو کپڑا پاک رہے، ناپاک کپڑے سے نماز نہیں ہوتی، قرآن کریم میں فرمایا: ”وَلْيَسْكُ فُطْفُلًا“ تو صفائی سحرابی یہ بتائی گئی، پھر بتایا کہ زیادہ بچا کپڑا نہ ہو کہ ٹٹوں سے بھی آگے نکل جائے۔

حدیث میں ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، وفات ہونے والی ہے تو لوگ عیادت، عزائم پڑی کے لئے بکثرت آ رہے تھے۔ ایک نوجوان بھی آیا، اس نے عزائم پر چھا، آپ نے جواب دیا، ہب دو پہنے گا تو فرمایا اس جوان کو چار، واپس آیا، اس کے کپڑے زمین پر پھینٹے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا فرمایا۔

یا طہی! اوطع لوزوک طافہ النقی لئو یذک، والنقی لئو ذک۔
ترجمہ۔ اے نوجوان! کپڑے کو اونچا کر کے بائیں، کیونکہ یہ
حیرے کپڑوں کے لئے صفائی کا باعث بھی ہوگا اور بچتا ٹٹوں
سے اُپر ہوگا اتنا تقویٰ پیدا ہوگا، پروردگار کا خوف پیدا ہوگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قہر کے اُپر لباس کا بھی اثر پڑتا ہے، اگر لباس کوئی نرمی وضع کا ہو تو نرمے اثرات پڑیں گے، اچھی وضع کا ہو تو اچھے اثرات آئیں گے، ہنس کا خاص اثر دل کے اُپر پڑتا ہے اور دل میں تہ طہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص عورتوں کا سا لباس پہن لے تو چند دن کے بعد اس کے دل میں جذبات بھی نسوانی پیدا ہوں گے، اس کا جی چاہے گا کہ بالوں بھی عورتوں کی طرح، چلوں بھی عورتوں کی طرح، یہ اس لباس کا اثر ہوگا۔ اگر کسی نے درویشوں کا سا لباس پہن لیا تو زہد و قناعت کے اثرات پیدا ہوں گے، اور عہدہ کا سا لباس پہن لے تو دروغ و تقویٰ کے اثرات ہوں گے، اور آکر عورتوں کا سا لباس پہن لے تو وہی شوخی، بے باکی، بے خوفی دل میں پیدا ہوگی۔ تو لباس کا اثر پڑتا ہے قلب پر اور اخلاق میں تغیر قبول پیدا ہوتا ہے،

اس لئے شریعت نے حدود قائم کر دیں کہ نہ اٹکا لہا ہو کہ زمین پر لگے، نہ اٹکا اونچا ہو کہ وہ رانوں تک آجائے، اس میں بھی ستر باقی نہیں رہتا، اور میانی چار پھٹی چوبند۔ مگر پھر بھی کوئی وضع کا پاس نہیں کہ اسکی قیاس ہو، اسے انچیں ہو، بر نہ ہونے میں یہ چیز بدلتی رہتی ہے، کل تک وگ انچیں پہننے تھے، اب وگ شیر دانی پہننے لگے، کون پہننے ہیں، یہ وضع قطع ہر دور میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، اس پر پہننے کی شریعت نے ممانعت نہیں کی، صرف یہ تھا ہے کہ پاس یہ ہو کہ وہ آزاد قسم کے لوگوں کے مشابہ نہ ہوں گے کہ انھیں نہ دین کی فکر نہ اس کا ملکہ، نہ ان وہ پاس ہی کے قریش قریش میں لگے، سچے ہیں، اس پر نہ ہو، جنس متعین کر دی کہ رعایم نہ ہو، پھر یہ بتادو کہ نہ اتحاد نہ یک پڑا ہوا کہ اس میں سے بدن نظر آئے اور لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں، نہ اٹکا مونہ ہو کہ نہ ٹہکے، نہ آہ لگے کہ ہم بھی فقراء ہیں۔

یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نيسة الشہر تین۔

ترجمہ - منع فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پاس سے کہ وہ شہر تک پیدا کرے۔

یعنی اتنا اچھی پاس ہو کہ ٹوٹ نکلیں کہ غریب پاس ہے، اس میں تو کبر پیدا ہوگا اور ذامروں کا دل فوسے گا، یہ درویشوں کی طرعات ہیں کہ آجائے کہ نگاہیں انھیں کی کہ بڑے زائد و عابد ہیں، اس قسم کی شہرت دانا پاس شریعت نے چند نہیں کیا۔

۴ حضرت عیسیٰ السلام سے پوچھا کہ کونسی بات کرنا زیادہ عیب کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ "نفس لہفہ مطروح ہوا صیغہ" میں داخل ہے۔

حضرت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ -

بہوتی کوٹ ہو یا نہی، کچھ کا تعلق ہے عرف عام سے، اگر کوئی چیز کسی کا طر قوم سے مخصوص ہو کہ وہ چیز دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، وہ تو ہے

معلوم، لیکن جب وہ جی ۱۰۰ ہو جائے کہ مسلمہ نے مسیحیوں میں بکلی جانے تو پھر جس کے بعد میں معلوم نہیں، ہے گا، اب اگر آپ وہ کسی سے کوئی فیہ سے کہ یہ صاف میں کا بات نہیں ہے تو یہ اخلاقی چیز ہے۔ پھر یہ نئی جگہ انگریزوں کے ساتھ خصوصاً نہیں، انگریز ہو یہ غیر انگریز ہندوستانی، پاکستانی، عربی سب سے ہندوستان میں، تو کتبہ کے بعد میں اسے صبح نہیں کر سکتے، ہاں ان کوئی اور طریقہ ہوتا ہو، دوسری بات ہے۔

۳۔ حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر مسلم جہادی مسجد میں آتا ہے تو ہم سے اللہ کا فضل ہونے دیں یا وہ کہہ دے؟
 ”ہاں نے ارشاد فرمایا کہ:-“

”غزوات کا انشاء نہیں کرنا چاہئے، یہ نہیں ہے سلام میں، آپ اپنی بات اس کے دل میں اسی وقت ڈالیں گے جب سے ہندوستان کریں گے، اگر غزوات دیکھ کر اچھوت نہ ہو تو وہ آپ کی بات ہی کیوں سنے گا؟“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجے تو ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو گورنر بنا دیا اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو چیف جسٹس کا فاضل اقتدار بنا دیا، اور نصیحت یہ فرمائی کہ وہیں نہ ہو تو رہا سنے کی جیسا کہ، تو فرمایا: ”تسروا ولا تعسروا“۔ اے لوگو! غزوات مت دارا۔ ”وہمسروا ولا تعسروا“۔ ان کے سامنے آسمان دین پیش کرنا، حاکمات میں نہیں جتنا نہ کرنا، اور فرمایا کہ دل کر رہنا، اختلاف و نزاع مت کرنا، اس لئے کہ اگر نزاع اور غزوات پیدا ہوئی تو آپ کا کل حق وہ بھی نہیں بچے گا، اور اگر مانوس کر لیا اپنے سے، کل حق آپ نہ بچے گا تو کچھ اور جانے گا ان کے دل پر۔ تو فرض اسلام نے غزوات کو ختم کر دیا ہے، اس واسطے غزوات کا اظہار نہ ہو، دیکھنے نہ ہوں، بلکہ اسے نصیحت چاہنا چاہئے، وہ آئے ہیں تو انہیں آہستہ آہستہ صحیح مسئلہ بتایا جائے، کل حق ان میں ان کے قلب میں۔

ہم ایک دفعہ سندھ گئے، یہ انتخاب سے ایک سال پہلے کی بات ہے، وہاں

جلوس تھا، ہمیں بتادیا گیا اس کا صدر، ہم نے خطبہ، صدارت چڑھا، مشعر کی جلوس تھا، بندہ بھی بہت آئے ہوئے تھے، ہم نے جب خطبہ چڑھا تو ان پر کچھ دڑ ہوا، بعد میں وہ تین بندہ بیٹھ آئے، اور مجھے کہا کہ ہم آپ کی چائے کی دعوت کریں گے تو آپ مان میں گئے؟ میں کہا ضرور مان لیں گے، انہوں نے چائے کی دعوت کی، اس پندرہ آدمی تھے، ہم وہاں پہنچے، پہنچنے میں دیر ہو گئی، میں مغرب کا وقت ہو گیا، ہم جب وہاں پہنچے تو بندہ بیٹھ کہنے لگے کہ آپ کے دل میں کچھ غم اور پریشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کی وجہ سے ہوگی، میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح سمجھا، مغرب کا وقت آچکا ہے، اس نے کہا کہ یہاں مسجد تو ہے نہیں، وہ چار مکس اور ہے ہے، اگر آپ ہمارے گھر میں نماز پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، ہم نے کہا بھائی! ہمارے لئے تو دنیا کی ساری زمین مسجد بنادی گئی ہے، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بھائی پھر کیا تھا، وہ ہمارے نئے گھروں میں پانی بھر بھر کر لے آئے، ان کے ڈکے لاکھوں ٹوکر اور پھر سفید چادریں لے کر آئے اور ہمیں بتادیا کہ آپ لوگوں کا قہر اس طرف ہے، خیر ہم نے اذان دی، نماز پڑھی، جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو ان کے مراد، عورت، بچے، ٹوکر سب ہاتھ پاتھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے کوٹنے میں، اور جو حرکت ہم نے کی وہ انہوں نے بھی کی، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ بیٹھ کہنے لگے کہ صاحب 'ہماری ایسی قسمت کہاں تھی کہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آئیں، یہاں آپ نے خدا کا نام لیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دو، ہم نے کچھ نصیحت کر دی۔ تو وہ ہمارے پاس آئے تو نصیحت کی، اگر ہم ان سے نفرت کرتے تو نصیحت کا کیا سہل ہوتا۔

اسلام نے نفرت کی جڑ من دی، اہل بیت یہ کہا کہ جو بھی اسے تم اپنے فریضہ مت بھولو، اور وہ ہے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف جلاتے رہو، یہ ہے۔

(پندرہ "اچھے" مجلس)

پیغام ہدایت نظام

شادی اور نکاح سنتِ انبیاءِ عظیم السلام ہے، اور اسے اسلام نے صرف معاملے کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عبادت کے دائرے میں شمار کیا، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

النِّكَاحُ نِصْفُ الدِّينِ فَلْيَقِ الْفَرَسَ الْبَاقِيَ

ترجمہ:- نکاح آدمی کا نصف دین ہے، آدمی کو چاہئے کہ بقیہ آدابِ دینِ تقویٰ اور طہارت سے حاصل کرے۔

نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ محبت، پاک، امنی اور خیال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، آدمی حرام سے بچتا ہے، اور حلال کے دائرے میں محدود رہتا ہے، نکاح ہی ہے جس کے ذریعہ احمق باغی اور قباک اور خاندانوں کے باغی تھکوں کی بنیاد پڑتی ہے، کٹے ہی انجمنی باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور پہلے سے بیکارے ہوں تو یکا گت ہوجا جاتی ہے اور باہمی حقوق قائم ہو جاتے ہیں، اسی لئے حق تعالیٰ شانہ نے جہاں پہلی اور ہڈی نسب کو کل نعمت میں شمار فرمایا، وہیں صبری اور سہرائی رشتے کو بھی نعمتِ خایہ فرمایا، ارشادِ خداوندی ہے:-

وَهُوَ الَّذِي عَمِلَ مِنَ الْمَنَاءِ بَشْرًا لِّتَفْعَلَ سِبَا وَصِهْرًا

(نور قرآن ص ۵۵)

ترجمہ:- اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ایک قطرہ پانی سے بشر کو پیدا کیا، اور پھر اس کے لئے نسب آپائی اور سہرائی رشتہ پیدا فرمایا۔

ہی جیسے سب اوقات خدایہ فرما کر بشر پر اپنا احسان بنانا کہ پر نعمت اس کے
 سوا کوئی ذمہ نہیں دے سکتا ایسے ہی سہرا بیٹے کو بھی نعمت کا ہر فرمایا کہ انہی باتوں
 کو اس طرح ہم مردانہ بھی ہی کا کام سے جو کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ ہی
 نے حق تعالیٰ نے کائن کی غرض و حاجت خدایہ فرماتے ہوئے اسے اپنی قدرت کی نشانی
 اور آیت قرار دیا۔

کہا یہ قدرت ہی کا کرشمہ نہیں کہ نکاح سے پہلے منت پہلے مرد و عورت ہم
 جنس ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو بھٹ اپنے دکھ درد نہیں سمجھتے، کرشمی انہی
 عورت کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو سوائے عام انسانی جو ردی کے آدمی اس کی کوئی
 خاص نہیں اور جنہیں اپنے دل میں اس طرح غموں نہیں کرتا کہ بے چین ہو جائے اور
 اپنے دکھ درد کو بھول جائے، نہیں نکاح سے ایک منت بعد اگر عورت کے دکھ درد کی
 بات اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ متفکر، بیجان اور بے گفتی کا نظارہ ہو جاتا ہے اور
 اپنے دکھ درد کو بھول کر مفکرات کے دکھ درد کے ماحول میں مستغرق ہو جاتا ہے، یہی
 صورت عورت کی بھی ہے، یہ دونوں کا ملچ اور تھوب کی وحدت کیا مخلص قدرت ہی کا
 کرشمہ نہیں کہ باتوں کی دنیا بیک دم بدل ڈالی اور چائین کے باتوں میں انتخاب عظیم
 زائد فرمایا، اس سے اگر اسے آیت اور نشانی فرمایا گیا ہے تو وہ ایک حقیقت واقعی ہے
 محض کوئی نظریہ نہیں۔ خاتم ہے کہ وہ کا یہ ماپ فریقین کے مصطفیٰ کا بھی قدرتی ملچ
 ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی واسطے لڑکے واسطے کے، اور لڑکے واسطے بڑی واسطے کے
 دکھ درد میں شریک نہ ہوں اور ہم پاکت محسوس نہ کریں، اس نے نکاح جیسے خود
 ایک آیت اور قدرت کے کرشموں کی ایک عظیم نشانی ہے ایسے ہی وہ ہمیں اتحاد و
 پاکت کا بھی ایک معجزانہ دلیل ہے۔ اس حرم حضور نرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور
 جان فرما کر قبض کو اپنے ساتھ ملا، ہر شہر و شکر فرمایا اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو نکاح کے تعلق کی جتنی اور مضبوطی کا اجر ملتا تھا، حلاق جو قلع نکاح ہے،

بد جو وہ نہ ہونے کے علاوہ اس کو مطلقاً قرار دیا، چنانچہ قرآن "ان بعض المصاحف
 هذا عند الطحاوی" چنانچہ اس میں سب سے زیادہ تعداد خدا سے قہری کو طہاوی سے
 ہے، کیونکہ یہ قاطعاً ثابت ہے، لہذا جو دارینہ خود وجود ہے، تو طہاوی قاطعاً خود
 رب ہی ہے، اور اس لیے انبیاء، جنہم اسلام کا مقصد وسیع و وسیع ہے، اس خود انہی ہی
 ہے کہ فائے ہونے والوں کو جوڑ دیا جائے اور ان کے ہوا کو جوڑ دیا جائے، اور خدا
 سے فائے ہونے والوں کو خدا کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس لئے وہ ان کے تعلق میں
 کسی اور امتثال کو بھی کہیں کہہ کر، فرما سکتے تھے "ابنہ کی تعلق مضبوط سے مضبوط ہو،
 اور یہ خود بنانے کا جو راستہ شریعت الہی نے طے فرمایا وہ بنوادی طور پر وہ بنی
 ہیں، ایک شفقت، ایک احسان، جس سے وہ شرے کی گواہی پاتی ہے۔

خداوند کو تو حکم دیا کہ وہ خودی کے ساتھ اپنی شفقت ہو، بلکہ اس سے
 بیش آئیں اور نرم اخلاق سے اس کے دل کو سوا لینے کی سعی میں آئے، نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گواہی ہے کہ:-

ان اکرمکم اطعمتم من جسدکم احبکم و اطعمکم افلا

(یعنی) تم میں سب سے زیادہ قابلِ تکریم وہ مسلمان ہے جس

کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور خودی کے ساتھ لطف و مدارت کا

برتاؤ کرتا ہو۔

حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، "تو اچھے وقت اپنے ہاتھ سے
 خودی کے منہ میں لقمہ ادا دینا بھی صدقہ کے حکم میں ہے، جس پر جو دیا جائے ہو،
 اسے عبادت قرار دیا جاتا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اچھے طریقے کے
 ساتھ نبوتی طہاوی اور دل جہلی کا منہ فرما رہے تھے، اس لئے جو اس کے ساتھ دل جہلی
 اور اس پر لطف و کرم اور شفقت و محبت کے برتاؤ سے جہاں ان کی حقیقی غرض و
 غایت نکلتی ہے وہیں اس سے تعجب میں نہ ہوں اور ہاں ہی ہوتا ہے اور خود پیدا ہوتا ہے۔

دشا و داری ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
الَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَاطِنَ وَرَحْمَةً. الْآيَةُ (نہ ۳۱)
ترجمہ اور اللہ کی قدرت کی نشانوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس
نے تم میں سے تمہارے بوزے بنائے تاکہ تم ان سے سکون
حاصل کرو اور تم میں آپس میں مواصلت اور رحمت پیدا ہو، بلاشبہ
اس میں فکر کرنے والوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں (کہ
بے تعلق قلوب میں وہ کس طرح ایسا تک تعلق خاص بلکہ محبت
پاسی کا علاقہ قائم فرما دیتا ہے۔

اور یہ اس لئے کہ بڑی خانہ کی جد سے اپنے گھر، رہاں، اپنے عزیز
و اقارب کو چھوڑ چھوڑ کر خانہ کے گھر آتی ہے کہ اس کی بین کر، ہے، اگر وہ بھی
محافظت اور شفقت سے دست کش ہو جائے اور اس کے ساتھ ہے، یہی اور ایسا ہرسانی کا
برتاؤ کرے تو یہ غریب عورت کہیں چائے نہ اور کری، رہے گی نہ اور کری، اپنے عزیز تو
خانہ کی جد سے چھوٹے اور خاندان بھی اپنے نہ ہوا تو اس غریب کا ٹھکانہ ہی کیا باقی، ہا
سوائے اس کے کہ غم میں گھل گھل کر اپنی زندگی ختم کر دے۔

اور بیویوں کو غم دو گئے کہ وہ خانہ کی جد سے اور اجنبی میں سرگرمی
دکھائیں اور کوئی حرمت ایسی نہ کریں جس سے خانہ کا دل ٹوٹے اور وہ بیوی سے بڑا
ہو جائے، جس سے اس تعلق کی غرض و حمایت ہی فوٹ ہو جائے، جیسے بد عزتی،
درشت کاری، سرکشی اور نافرمانی اور شوہر کے مال میں خیانت یا مال کو بھجے شوہر کے
گھر، ہر طرح کرنے کے اس کی اجازت کے بغیر اپنے بچے یا صرف اُسے لگے، جو
باغیہ خیانت ہوگی اور خانہ کے لئے ہر دن اور چاندی کا بھٹ ہوگا، جس سے یقیناً
اس تعلق کی خوشگوار اور سبز کارکش تعلق ہی کی جہ، میں ٹھس چڑھے گا، جس کے

اثرات پہرے گھرانے پر چنانہ قدرتی امر ہے، اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھائی بات فرمادی کہ اگر میں غیرانہ کے لئے کسی کو جہدے کا حکم دیتا تو بدیہوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو جہدہ کیے کریں، چونکہ غیرانہ کو جہدہ کرنا شرک اور قطعی حرام ہے اس لئے یہ امر نہیں کیا، مگر اس سے اطاعت شوہر کی اچھائی تاکید برآمد ہوتی ہے کہ حرام اطاعت کے سوائے کوئی بھی اطاعت ایسی نہیں ہے جس کے لئے جہی مامور نہ ہو، اسی لئے امادیہ میں فرمایا کہ: اگر شب میں جہی خانہ کے ساتھ سرکشی رہتی ہے تو قدم طاکہ اس پر لغت کرتے ہیں، یہی صورت دن کی بھی ہوتی ہے۔

بہر حال یہ وہی باتیں اطاعت شوہر، طاعت زوجہ، وہ ہیں جن کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، ان دونوں باتوں کا تعلق کسی ظاہری نمائش یا راحت پر نہیں رکھا گیا بلکہ ایک ایسی حقیقت پر رکھا گیا جو لافانی اور جاودہی ہے، مثلاً اگر خانہ کی طاعت کا تعلق عورت کے ظاہری حسن و جمال، مال و دولت اور عرض و وجاہت و عزت سے ہے تو یہ تمام چیزیں دنیا ہی میں پائیہ نہیں ہیں، چاہے ایک آخرت میں کارآمد و نافع ثابت ہوں، اس لئے کہ جب یہ کم و کچھ ہوں تو شوہر کی طاعت قطع ہو جائے گی اور تعلقات میں کلیہ کی جگہ آخر کار انحصار تعلق تک لوہے پہنچے گی، اور اگر اس تعلق کی بنیاد عورت کی دین داری پر رکھی جائے تو دین سدا بہار اور دنیا کے بعد آخرت تک ساتھ چلنے والا ہے، اس لئے اس پر جہی شدہ تعلق بھی دائمی اور مضبوط اور ٹوٹاؤ دار ہے گا، جس میں کوئی ماضی چیز نفس انداز نہ ہوگی، اس لئے حدیث نبوی میں اس امور کی تاکید ہی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ:-

تُسَكِّحُ الْمَرْأَةُ لِأَزْوَاجِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِذَنِّهَا
فَاظْفَرِي بِمَا تَرْضَيْنَ.

ترجمہ - عورت سے نکاح (بندھ اسباب) چارہ دینوں سے کیجیو تا
ہے، اس کے بال دار ہونے کی وجہ سے، اس کے خوبصورت

ہونے کی وجہ سے، اس کی عرفی عزت و اوجہ ست کی وجہ سے اس کی اپنی داری کی وجہ سے، سو قرآنِ اتم امور میں دین داری کو ترجیح دو۔

خدا پر ہے کہ دل و جسم اور عرفی حیثیت آتی چلتی چیزیں ہیں، گمراہی پر حلف و شفقت ان کی بنا پر ہے تو ان کو یہ حلف و شفقت نہیں کہ تو غرضی ہے اور جس حد تک ہے بھی تو اس کے زوال سے عقل زک ہو جائے گا اور گھر و زندگی میں نہ چلتی اور چیز ادنیٰ زوال ہو جائے گی جس سے گھر کے چارہ ہونے کی صورت پیدا ہوگی، لیکن گمراہی کا جتنی عورت کی دین و داری ہے جو خدا کے بھی دین دار ہونے کی بھی مامت ہے اور حلف و شفقت اس بدوچ ہوگا تو اس کی بغیر خوف خدا پر ہوئی اور انکی عمن کرے گا کہ جب خدا نے اسے میرے امیر نکال دیا تو حسب الامر خدا مادی اس کے ساتھ حلف و کرم کا بیج ڈا کروں، خود وہ حسین و انجیل ہو یا نہ ہو، وہ دین دار ہو یا نہ ہو، یہ حسب ہر منزلت ہو یا نہ ہو۔

خدا پر ہے کہ اس جذبہ سے یہ مطلق و شفقت میں دین ہوگی اور مرتبہ و معنی قائم رہے گی، ہاں اگر حق تعالیٰ دین داری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال میں و مزل بھی جمع فرمادیں تو یہ سونے پر سہاگہ ہے، لیکن یہ امور عقل کی پہلا بدلنے کے قابل نہیں ہیں، کہ تک ہر آن قابل زوال و مخلوق ہیں، ہر حال نکالنے سے عقل میں چٹکی اور پائیداری ان اوسی امور سے آتی ہے، شوہر کی اوجہ ست اور زہد کی دین داری۔ دوسری بات یہ بھی غلط فہم رہتی ہے کہ زہد کوئی پادری نہیں ہوتی، بلکہ شریف حیات اور رفیعہ زندگی ہوتی ہے، اس لئے اس کے ساتھ اونچے بیچ کا برتاؤ کسی حزن بھی نہ کرنا چاہیے، وہ قابل احترام دینی گئی ہے نہ کہ مورد تمسخر و اہانت، چنانچہ اب نہ ملک میں آج بھی اگر عورت سامنے آئے تو تحسیناً کہ نہ کوئی واقعہ کے ساتھ سے بات کہتے ہیں، نیز اگر کسی کی حرمت و عزت دینی نہ رہے تو گھر سے

بعد اس تک بھی اس کی عزت نہیں کر سکتے، اس لئے شریعت نے جہاں مرد اور عورت پر حقوق ایسے ہیں، وہی طرح عورت کو بھی مرد پر حقوق ایسے تاکہ وہ معاشرے میں بہ عزت رہے، چنانچہ لفظ "نفسیم" سے مراد فرمایا "وَالنَّفْسُ مِثْلُ الْمَدَى عَطِيئَةٍ"۔ مرد عورتوں کے بھی حقوق (مردانہ) اسی مرتبہ ہیں جس طرح (مرد کے حقوق) عورت پر ہیں۔

مثلاً اگر مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو بھی طلاق کا حق دیا گیا ہے، اگر خلع کا حق دیا گیا ہے تو عورت کو بھی خلع کا حق دیا گیا ہے، اگر نکاح کا حق دیا گیا ہے تو مرد اور عورت دونوں کو اپنے اپنے اثر و کثرت منسوب کرنے کا برابری کے ساتھ حق دیا گیا ہے، جو اس کی واضح دلیل ہے کہ عورت کو عورت نہ کر کے مرد کے برابر نہیں کیا جاتا بلکہ ہر حالت اور ہر حقوق کا تردید چھوڑتا ہے، جس اثر و جہاں کو اس وقت کا اہم دہائی دیا گیا ہے تو مرد کو اول دہائی کا، تو یہ دونوں کے منصب کا کلام ہے، کوئی بڑی بڑی چیز نظر نہیں۔ خاص یہ کہ معاشرتی مساوات کے ساتھ شہر کی شہادت و امانت اور زہد کی فروع برابری ہی سے گریڈ زندگی کا گزاری، وہیں وہیں پہنچتی ہے، جس کا اسرار نے راستہ بتا دیا ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی ہندوستان کی برابری اور شرعی معاشرے کی پابندی کے ساتھ دوسرا نہیں ہے، جس کے لئے شہر اور زہد کے مصلحت سے کسی ایسی چیز نہیں، جس پر نہیں جن میں نہایت کے حقوق اور عبادی معاشرہ، جس میں اور بھی حقائق کے غور و اندیشی کے سرچنے واضح ہوں اور وہ بکثرت شہر شہر ہیں، جیسے حضرت قذافی کی انتہائی زبردستی حقوق زمینیں، یہ حقوق معاشرہ وغیرہ وغیرہ امید کہ انسانی شہریت اور ضروری نکات سے یہ پیغام زیادہ واضح ہوگا، اثرات وقتی چیز باقی ہے اور یہ دہائی دستور العمل ہوگا، بوقت الموعود وهو الموعود۔

(ماہنامہ "آرام" ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳

آج ہر جگہ مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟

آج ٹوٹ چکے تے سرتے ہیں مختلف اقوام کی کہ دنیا کی قومیں ہم پر ظلم کر رہی ہیں۔ جیسا ہوں نے یہ ظلم کیا، ہندوؤں نے یہ ظلم کیا۔ مکان جلا دیئے، ہاتھیں تکڑ دیں۔ میں کہتا ہوں یہ شکوہ غلط ہے، کسی نے آپ کو نہیں مارا، چنانچہ آپ نے خود اپنے گھر کے اوپر ظلم کیا، اس واسطے کہ آپ جس چیز سے زندہ تھے وہ زونا قرآنی، رات اپنی، جب وہ زونا آپ نے منسلک کر دی، قطع کر دی تو کوششیں کئے تو ہر قوم کا فرض ہے کہ لاش کو دفن کر دے، جلا دے، اگر وہ چڑی رو چکے گی تو بدبو پھیلے گی، دنیا میں قتل پھیلے گا، صحیفیں خراب ہو چکیں گی، تو اگر لاش کو کوئی قوم جلا دے، رو دے تو شکوہ کیاں ہے؟ صورت اس کی یہ ہے کہ روٹ پیدا کرو، زندہ بچ بھروسے کی کو بھروسے نہیں ہونے لگی، لاش چڑی ہوئی ہوگی جس کا پیچہ بے گارہ کر دے گا۔ تو آپ لاش کی طرح بن گئے ہیں۔ پھر اگر کوئی جہادی قوت اُڑتے ہیں ہیں آپ کوئی اُڑ دے تو روتے کیس ہیں آپ؟ آپ اپنے اندر زونا پیچہ چکھتے، آپ جہاد نہیں کئے کی کو چال نہیں کہ ترجمانی "کھڑے دیکھ لگی سکے آپ کو، اگر آپ کے اندر کچھ نہ ہو جس کا تیرا ہے کہ سکے، تو آپ نے دیکھی ہوگی، جب اس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اسے زمین چاٹنے کے واسطے ہیں تو اس گڑاؤ پر جاتی ہے وہ گیند کی طاقت نہیں ہو، ہوا کی طاقت ہے جو اس کے اندر بھری ہوئی ہے، ہوا آپ جیسے کرناک دیتی، جس گیند کو اس کے باہر سے جس سے وہیں ہو کر رو چکے گی، وہ اوپر چھوٹے گا نہ تو ہوا آپ میں بھری ہوئی تھی قرآن و حدیث کی، ایمانی، رات کی، جب اسے آپ اب

دی گئے جس کا جہاں تھی چاہے کچھ اسے وہیں نہ رہ جائیں گے آپ، اور اگر وہ ہے اور، اگر کوئی شیخ بھی دے گا تو وہیں گزر جائیں گے اور آپ گھبراہٹ کے لئے اسے بھرا رہا ہے گا آپ سے، تو آپ دوسروں کی خدمت نہ کریں اپنی نواح کو درست کریں۔ اپنے اللہ زندگی پیدا کریں، پھر کسی جہاں نہیں کہ بھلاؤ اللہ کے بھی دیکھ سکتے۔ وہ یہی نواح ہے قرآن و حدیث کی، اسی روح کو اس کے صحابہ پیسے تھے تو دنیا کا فائدہ بدل دیا انہوں نے، آج اس روح کو ہم نے کال دیا تو دنیا سے ہمارا فائدہ بدل دیا، یہ فرق ہے۔ تو ایسے بنے کہ دنیا کو آپ بدل دیں، اکبر نے کہا ہے ۔

کیا ہوا آج جو بدلا ہے زمانے نے تجھے

مرا وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں

تو مراد چاہئے نہ کہ زخمت ہی چاہئے آدمی، نہ کہ عورت ہی چاہئے آدمی، تو زمانے کو بدلنے کی کوشش کیجئے نہ کہ زمانے کی رو میں بہنے کی۔ آپ کو قتل کریں وہ بہ ہی ہوگا، بہ قوت ایمانی، قوت روحانی، قوت قرآنی آپ کے اندر موجود ہوگی تو پھر کسی کی بول نہیں کہ بھلاؤ پھر کے بھی دیکھ سکتے، بلکہ آپ کی نگاہوں کو دیکھیں گے تو۔

یہی یہود و نصاریٰ تھے آج سے بارہ سو برس پہلے جو خود اتارے تھے کہ ہم آپ کی حکومت چاہتے ہیں، ہم آپ کے زیر قدم رہنا چاہتے ہیں، آج وہ آپ کو بھلا جانے کے لئے بھی چار نہیں۔ فرق یہی ہے کہ اس وقت زون موجود تھی، آج اس روح کو آپ نے کر دیا مٹا دیا تو غلام بنانے کے لئے بھی چار نہیں ہیں تو میں آپ کو، یہ فرق ہے۔

مجھے وقت یاد آیا، کہ مغرب میں تھا کہ سوارانا سیکر بہت سب مرزا باجیت تھے، تو یہ جو مصر میں انکسار ہوا اور مصر سے اعلیٰ طاقتوں پر یہودیوں نے قبضہ کیا اور مسجد اقصیٰ بھی اس کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کا وقت یہی تھا کہ اس شخص نے جو مصر سے تعلق رکھتا تھا وہاں پر قبضہ ہو گیا یہودیوں کا تو مسلمان بھلائے وہاں سے کہ یہی طرف مصر

کے علاقے میں پہنچ جاتیں، یہاں پہنچے، گھر پہنچے۔ اس میں ٹیپ عام لکھو سے ہوا کرتے
 وہ بھی لکھے جاتی رہتے تھے، پہنچے گھر، سواری ہاتھ لکھیں، لکھیں، پہنچے کا پہنچے کہ تئیں چاہیں
 کل ہے امریش اور، ہاں سے مصر (قاہرہ) کی سرحد قریب ہے، اس کی طرف قوم،
 پہنچ جاتیں، تو قبلہ تو ہو چکا تو یہودیوں کا، مصر سے ایک یہودی گھر خدائی قریب کا،
 آری تھی اور یہ ہم سے رہنے والی تو انگلیوں کا کڑے ہوئے چوہے تھے، اسے ہاتھ لکھ
 آواں کے بڑے چاہے یہ اس سے قریب کا رہا کی اور آواز کر چاہے کہ آپ کون ہیں؟
 انہوں نے نام بتایا، کہوں چاہتے ہیں؟ کہ کہ قاہرہ، کہوں؟ لکھیں یہیں بھی
 چاہتی ہوئی۔ کہ آپ سے چاہی سواری نہیں؟ کہ نہیں، سواری ہاتھ لکھیں تو ان سے
 ہو گیا یہودیوں کا قبضہ، اس نے کہا کہ لکھے آپ سے بڑے چاہے یہ رہا، کہ ہے۔ آپ
 میری گا۔ میں جیو ہ میں میں آپ کو سرحد پہ لے جا کر چھوڑ دوں، یہ وہی چاہی تو
 حلف دیا کہ آپ لے جائیں گے، چاہیں نہیں ہے یہاں سے۔ پہلے انہیں شبہ ہو
 کہ نہیں یہ ان کے نہیں ہاں کے بنائے، بلکہ اس نے یقین دایا کہ لکھے آپ نے
 بڑے چاہے یہ ہم سے رہا ہے، آپ یقین کیجئے میں آپ کو پہنچ دوں گا۔ یہ حلف کے چاہے وہ
 یہی کہ لکھ دو کہ آپ تو مصر میں کا، آپ قبلہ تو یہودیوں کا، اس نے ان سے ٹیپ
 لکھے میں لے چکے انہیں آگاہ کہ آپ تھوڑی دیر رہیں، اس میں اور میں ہاتھ لکھ
 لکھ ہوں، کھلی میں، بلکہ میں آپ کو پہنچ دوں گا۔ تو صوفی نے ہاتھ لکھیں اور خود
 کہ وہ یہودی کہ خدائی پہلے اس نے کہا کہ حضرت مر سے تو آپ حلف ہوں سے
 کہا، واقعہ یہ، وہ تو صوفی میں ہو گئیں، قدر نفی کی ہے۔ کہ کہ آپ میں سے ہوا
 اوصاف میں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
 لکھیں، مرقبہ، انہوں نے یہ نہ کرنا شروع کئے، وہ صوفی رہا، اس نے کہ ایسی صوفی
 ہیں؟ حضرت مر سے؟ کہ نہیں، بلکہ یہ اوصاف تھے مسلمانوں میں تو ہم یہودی
 اس کی باتوں کے پہنچے تھے، آج آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا کہ جس حالت میں

میں نے آپ کو بخلا دیا ہے۔ یہ ایک مصری بیٹھنیک کا کمرہ ہے۔ ہر کل مجلس فوجی اس کے ماتحت تھی۔ یہ اس کا ٹیم ہے۔ شراب کی بوتلیں اس میں ہی ہوتی ہیں، صوفے اس میں لگے ہوئے ہیں، چائے گاہے گاہے اس کے ساتھ تھیں، وہ ٹرانس کے سنے آئے تھے یہودیوں سے تو یہودی کیوں نہ غالب ہوں میں سکے آپ، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صوفے تھے تو یہودی آپ کی جوتیوں کے پیچھے تھے، اب آپ کی یہ سلسلہ ہوئی شراب و کوب کی تو آئی آپ کو یہودی جوتیوں سے پیچھے ہونا چاہئے۔ آپ فیم کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ چپ تھے، علم یہ جہ آپ دینے، واقعہ ہے۔ اس نے کہ اس نے بھی ہٹا دیا، اب آپ پہننے میں آپ کو پہننے والے کا۔ اس نے بیپ کار میں خود کے قہر کی سرحد پر لے جا کر چھوڑ دیا، اور ٹھکریہ دینے والوں نے کہا کہ ہم آپ کے دینے کے مقابلے پر نہیں ہیں، آپ لوگوں کے مقابلے پر ہیں، آپ نہ اپنے دینے کے ہیں، نہ ہمارے دینے کے ہیں، آپ تو شراب و کوب میں مصروف ہیں تو ہم کیوں نہ لڑیں آپ سے؟ کیوں نہ قبضہ کریں آپ کے اوپر؟

میں نے اس لئے کہا کہ آج وہی یہود اور نصاریٰ جو جوتیوں کے پیچھے تھے فوجی وہ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، انکا انداز چپ ہو گیا، کیا تھے ہم اور یہ ہو گئے، اس حالت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کی یہی پہلا تھیم، تربیت ہے کہ ہمارے رہائی سے تھیم پامیں، شہر میں کے ذریعے قرآن و سنت کا ہم حاصل کریں، اس پر عمل کرنے کی لڑائی حاصل کریں، ذاتی اور فیم پنا کچھ کریں، ان کی صحبت و صحبت میں رہ کر رنگ پیدا کریں، "اصعد عذرا ومن اخس من الله صنفه الله" کا رنگ اپنے اندر داخل کریں، مجلس کتاب چارہ بنا کوئی نہیں ہے، اس رنگ کو بھی لینا ضروری ہے کہ قلب و دست بھی کچھ ہو، وہ بھی مجاہد و ریاضت کے درست نہیں ہوتا، اس کی ضرورت ہے، یہ مدرسہ اور جو پکی خانہ تھیں ہیں وہ اسی سے قائم ہیں کہ وہاں کو بھی درست کریں، تو اب کو بھی درست کریں، یہ کرنا پڑے گا، اور یہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے لئے

تیار ہو جائیں گے۔ ساری دشمنی آپ پر غالب ہوں اور آپ ان کے اقتدار مطلوب ہوں، آپ آئے تھے غلبہ پانے کے لئے "لِيُظْهِرَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ مَلَكَهُ" تاکہ جنت کے دین کو دنیا کے دین پر غالب کر دیں، جب آپ ہی میں خود وہ دین نہ ہو تو کابھی کو آپ کو غالب کریں گے؟ اس واسطے ہجرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔

(حضرت سجادؑ کا مقامِ اہلِ اہلسنت و اہلِ امامت کی نظر میں)

(بحرہٴ حقؒ خزانۃ الاحیاءؒ کراچی ۱۹۷۴ء)

ختم نبوت سورہ کوثر کی روشنی میں!

حضرت موسیٰؑ اور خلقِ حسن

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تربیت دی، خلقِ حسن کے ہونے کے
برائے برابر معادہ رکھو، تمہارے ساتھ کوئی ایک پیسے کی نیکی کرے، تم پر واجب ہے کہ تم
بھی ایک پیسے کی نیکی کرو، روپے کی کرے تو بھی کرو، کوئی اگر تمہارے ساتھ نہائی
کرے تو تم پر واجب ہے کہ تم بھی نہائی کرو، نیکی کوئی ہاتھ کاٹ دے، تمہارا فرض ہے
تم بھی ہاتھ کاٹ دو، کوئی ناک کاٹ دے تمہاری، تم بھی ناک کاٹو، آنکھ پھوڑ دے،
تمہارا فرض ہے کہ ایک تھک ضرور پھوڑ دو، تو شریعتِ موسویٰ میں معاف کرنا یہ عزائیں
تھا، التماس لینا، جب تھا، مگر انسانی انتقام جتنا دوسرے نے نہائی کی ہے، جس کو قرآن
کریم میں فرمایا کہ:-

وَكُنْتُمْ لَهُمْ آيَةً أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْخُرُوجَ
بِالْخُرُوجِ (نملہ: ۲۵)

ہم نے وہاں پر آئی تھی کہ نفیس کے ہاتھ سے نفیس کو قتل کرو،
والعین بالعين، کوئی آنکھ پھوڑے تم پر واجب ہے کہ تم بھی آنکھ پھوڑ دو، والأنف
بالأنف، کوئی ناک کاٹ لے تو واجب ہے کہ تم بھی ناک کاٹ لو، والسِّنَّ بالسِّنِّ

کوئی دانت توڑ دے، تہہ دار فرض ہے کہ تم بھی دانت توڑ دو، موصوف کرنا ہوا نہیں۔
 ذلخیز زوج فصاض کوئی دھم لگائے، اتاری تم بھی لگا داتے، یہ ہوا نہیں ہے۔
 موصوف کر کے پھوڑ دو، انعام واجب ہے۔ یہ تھی تو، قاتی شریعت، تو توہ دیں کو
 مہوی علیہ السلام نے تربیت دی، خلق حسن کے اوپر کہ نہ ہر سرائے کھو موصوف، سخی میں
 بھی، بدی میں بھی، یہ تو موی علیہ السلام نے تربیت دی۔

خلق کریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں خلق کریم نہ پر تربیت دی گئی ہے کہ
 اگر تہہ دارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو چار ٹھیس ہے کہ تم اس سے بد، گوارا نہ بنا
 واجب نہیں ہے، موصوف کرنا واجب ہے، اگر کوئی تہہ دارے دانیں گلاب پر چھڑاؤ، تو
 اپنا بھی اس کے سامنے پیش کر دو کہ ایک عورت، راجا چلے تیرا ہنڈا کرے۔ تو واجب
 تو وہاں موصوف کرنا، انعام لینا ہوا، نہیں تھا، تو خلق کریم نہ پر تربیت دی ہے امت کو
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلق عظیم

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ مہربانہ سے بند تھے، تو آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے محض موصوف کرنے، محض ایذا کرانے پر قوت نہیں لی، بندہ بڑائی کرنے
 دلوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا، طعنے داتے گایا دے، بے چین ہوا، آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم دے نہیں دے، بے چین، انہیں مکہ والے اجنبی ستارے ہیں اور آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم دے نہیں فرما، بے چین من کے واسطے، تو یہ محض موصوف کرنا نہیں تھا، ایٹ
 کرنا نہیں تھا بلکہ احسان بھی تھا ساتھ میں کہ بُرائی کا بدلہ احسان ہی دوجا کے، تو یہ ہے
 خلق عظیم۔ تو اس امت کو تربیت دی گئی ہے خلق عظیم پر کہ احسان کا برتاؤ کرنا، دوسرا
 اگر کوئی بُرائی بھی کرے تو محض موصوف کرنا نہیں بلکہ دے نہیں کرنا کہ اللہ اس کو ہدایت

”وَاللّٰهُ اَعْلٰی مِنْ خَلْقِ عَظِیْمٍ“۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خلقِ عظیم پر پیدا کیا ہے، جو مخلوق کا انتہائی مرتبہ ہے۔ تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خلقِ عظیم جس اللہ کے اندر ہے تو خلقِ کریم بھی اس کے اندر، خلقِ حسن بھی اس کے اندر ہے، وہ جو مع ہے تو م متواءم ہے اخلاق کا، تو علوم کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مع کہ تمام متواءم ہے اخلاقِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جمع کر دیئے گئے ہیں، تو ہم کا بھی انتہائی مرتبہ دیا گیا کہ عام بشریت میں اتنا بڑا عام کوئی نہیں کہ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ”عَلَمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ“ اخلاق میں وہ مرتبہ کہ انکا خلق نہ انھوں میں گزرا، نہ پہلوں میں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق لہذا تکمیل ہے۔

انتہائی نبوت

اب ظاہر ہے کہ جب نبوت کی بنیاد ان وہ چیزوں پر تھی ”کتابِ ہم“ اور ”کتابِ اخلاق“ اور یہ دونوں چیزیں انتہائی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں تو نبوت بھی انتہائی تلی چاہئے کہ اس کے بعد میں کوئی درجہ ہی باقی نہ رہے نبوت کا، کہ کسی کو دیا جائے اور نبوت کا درجہ ملے سراپا ہوئے، اس لئے نبوت ختم کر دی گئی، مگر حدِ کمال پر پہنچ دی گئی کہ کوئی درجہ اب باقی نہیں رہا کہ نی کو لایا جائے اور وہ تمام پورا کر دیا جائے۔ اُمت میں بڑے سے بڑے اقطاب پیدا ہوں گے، اولیاء، پیغمبروں گے، ابدال پیدا ہوں گے، انھیں کے بارے میں وہ کام لے جائے گا جو کجلی احوال میں لپیٹائے کرامِ عظیم السلام سے بڑا چاہتا رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں کہ گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا تو ان سے۔ اسی لئے کرامِ معصوم تو نہیں ہوتے مگر محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ رستے نہیں گنوا، انھیں میں اتنی قوت ہے کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں پوری طرف سے گناہ کا، ”تے نہیں دیتے گناہ کو اپنے پاس، اور اگر بھی پاس نہ نہیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے، انھیں

اٹلا نہیں جاتا گناہ کے اندر، تو معصوم نہیں ہیں مگر مخلوق ہوتے ہیں من جانب اللہ، تو اگر انبیاء، عظیم اسلام معصوم تھے تو اس امت کے اولیاء، مخلوق بننے گئے، اگر انبیاء کرام عظیم اسلام کے ہاتھوں پر بھروسے ظاہر ہوتے تھے تو اولیاء کے ہاتھوں پر کراہیں ظاہر ہوتی ہیں جو بھروسے کی ایک شاخ اور فرع ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، یہ مخلوق ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم کی مماثلت اور مٹا بہت پائی جاتی ہے اس امت کے انبیاء کو انبیاء عظیم اسلام کے ساتھ، مقام نبوت کے بچے ہیں، نبوت تو نہیں آ سکتی، مگر کام جو نبیوں کے تھے وہ لئے گئے ہیں۔ ایک جی جہاں بیٹھ گئے، جسوں کو اللہ نے سے رنگ دیا، تو ایک رہائی عالم جہاں بیٹھ گئے اس نے ٹپٹے کے ٹپٹے اللہ نے اور علم دین سے رنگ دینے، کام وہ کیا جو نبیوں کا ہوتا ہے۔ ہر جہاں نعم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں بلکہ کہ نبوت کا ہو گئی، باقی نہیں رہی، بلکہ تکمیل نبوت کے ہونے کے یہ نبوت اُسی عالم و دائم ہے کہ قیامت تک کے لئے جی نبوت کافی ہے۔

کامل نبوت

تو یہ مطالبہ ایک بابائے مفاہیہ ہو گا کہ جب نبوت ختم ہو گئی تو دنیا میں رحمت باقی نہیں رہی، میں کہہ چاہئے گا کہ جب نبوت کامل ہو گئی تو رحمت بھی کامل ہو گئی کہ انبیاء، تو رحمت کے بحسب ہوتے ہی ہیں، اس امت کو بھی رحمت کا بحسب دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں "فصلی هذا امر حرمہ" یہ میری امت امت مرحومہ ہے، کہ امتوں پر وہ دائم و کریم نہیں کیا گیا جو اس امت پر دائم و کریم کیا جائے گا، چونکہ یہ امت مجموعی حیثیت سے قائم مقام ہے سرورے انبیاء کی اور خاتم الانبیاء کی، تو جو رحمت ختم و سفین کو دی گئی تھی، اسی رحمت کا یہ تو اس پوری امت پر اہل دین کہ یہ امت مرحومہ ہی گئی۔ تو معصوم ہو کہ نعم نبوت نے وہ صلی نہیں ہیں جو مطالبہ دینے والے دینے ہیں کہ نبوت قطع ہو گئی، نعم ہو گئی، بلکہ نبوت مکمل ہو گئی تو ختم

نہت کے معنی قطع نہت کے نہیں ہیں، تشکیل نہت کے ہیں۔ کمال نہت پیدا ہو گیا۔
 حیرہ میں نے عرض کیا کہ "آفتاب نکل کر اُگر ہوں کہے کہ "ابا معصم الاموار" میں نے
 سر سے نوروں کو ختم کر دیا تو کیا یہ مطلب کہ اب نور منقطع ہو گیا۔ دنیا میں اندھیرا پھیل
 گیا آفتاب کے آنے سے؟ خاتم الاموار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ نور نکل کر دیا میں نے،
 سر سے ستاروں کا نور میرے اندر موجود ہے، اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں۔ تو نور
 نور زیادہ قوی ہو گیا نہ یہ کہ عکس پھیل، تو خاتم اختصی کے آنے کے بعد نہت کے
 آثار اسنے نکل ہوئے کہ قیامت تک وہ ہمیں کے۔ اب کسی نہت کی ضرورت نہیں
 ہے کہ اس کے ذریعہ سے ان انوار کو پیدا کیا جائے۔

ختم نہت کا انکار، کمال اسلام کا انکار

بہر حال اس سے معصوم ہوا کہ ختم نہت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس
 کا انکار اگر کر دیا جائے تو اسلام کے کمال کا انکار ہوگا، اسلام کا کمال واقعی نہیں رہے گا،
 اسلام کی خصوصیات باقی نہیں رہیں گی۔ اس کا امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ تو جو نہت کا
 دعویٰ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو ناقص نہ کر چاہتا ہے، وہ اس
 امت کو ناقص نہ کرنا چاہتا ہے تو یہ خدا ہوگا، اس واسطے کہ یہ معاذ ہے۔ تو میں نے عرض
 کر دیا کہ اس معاذ کی حقیقت سمجھ لی جائے، یہ محض غلو اندازی ہے ختم نہت کے
 معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، ختم نہت کے معنی نئے اختصار نہت کے، قطع نہت کے،
 جدا نکلہ ہیں تشکیل نہت کے۔

أَلَا لَكُمْ بِعِزِّ آلِهِ

تو بہر حال جارہا ہے کہ ختم نہت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اس کا ماننے
 والا ہی اسلام کا ماننے والا ہے، اور اس سے انکار کرنے والا اسلام کا منکر ہے، تو حق
 تعالیٰ شانہ نے اس کی عظمت فرمائی، دعویٰ کیا کہ:-

فَاِذَا كَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَخْلُفُكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْنُ اللّٰهِ
وَاٰخِرُ الْمَثَلِ

ترجمہ - محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم میں سے کسی کے والد نہیں
ہیں، اور صرف خاتم النبیین ہیں۔

اور خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ "قیامت تک بھٹی اُترے، بھٹی اُتریں
آئے واپس ہیں، ان سب کو آخر دین اور جاہلیت سے کی قیامت کی جد سے ملے گی۔"
تو وہ گویا منزل و راہ کے جو ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف والدہ کے ہوئے،
ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اَلَا لَكُمْ مَسْئَلَةٌ اِلٰى اللّٰهِ" میں امتوں کے حق
میں ہلا۔ ہاپ کے ہوں اور سارے امتی میری اولاد کے درجے میں ہیں۔ تو انہی
ہوں اور انہی ہوں روحانی اور دھرم ہے، تو سارے امتی روحانی واد ہیں لیکن کہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد ہیں، یعنی والد سے تقسیم ہوتی ہے
جو اولاد میں آتا ہے، اخلاق سے ہیں، ہم آتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
و برکات سے ساری نعمت میں ہم اور اخلاق اور دین پھیلے۔

دو طریقوں سے ختم نبوت کی حفاظت

اس لئے ختم نبوت ایک بڑی ہی عقیدہ ہے جس کی حق قوی نے حفاظت
فرمائی، تو ایک تو قول کے ذریعہ سے حفاظت فرمائی جیسے اس قول میں دعویٰ کیا اور
احادیث میں دعویٰ کیا گیا، "اَنَا اَمْعَنُ" میں بتایا گیا کہ میں بھی ہم نے حفاظت کی
ہے ختم نبوت کی، اور دوسری طرح سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جزا کا پیرا
ہوئے، ایک کا نام براہیم تھا، ایک کا نام کامر تھا اور قلب تھا ان دونوں کا صوبہ و اطراف
یہ دو صوبہ ہوتے ہیں ہوتے، ان دونوں کی وفات ہوئی باقی نہیں رہے، تو فرید اور
نہ رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پہلی

ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، مگر اس کی طرف سے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کو "سادات" کہا جاتا ہے، تو فرید اللہ اور علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد رکھنے کا یہ مقلد تھے، چکھتیں تو ہزاروں ہیں اللہ ہی جانتا ہے لیکن مکمل نکتہ یہ ہے کہ اگر وہ ہزاروں زندہ رہ جاتے تو پہلی کرامت اس سے مختلف تھی کہ انہیں بھی نہ دیا جاتا، نبوت کا مقام نہ دیا جاتا اور اگر نبوت کا مقام دیا جاتا تو ختم نبوت ختم ہو جاتی، اس لئے اولاد کا ختم کر دینا گوارا نہ کیا گیا، مگر ختم نبوت کا اصل کرنا گوارا نہیں کیا گیا، تو اولاد فرید کو زندہ نہیں رکھ گیا کہ اگر زندہ رکھتے اور نبی نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو جین کا ذی آتی، اور بدستہ نبی، تو ختم نبوت ہوتی نہ رہتی، تو حق تعالیٰ شانہ نے پیسے ہی اٹھ دیا، تو کیا مصیبت تھی۔

مشرکین کے چلنے

تو یہ ختم نبوت کی حثالت ہوئی، مثلاً انہیں میں تو قول خلافت کی گئی، اور خلافت خلافت کی گئی اس طرح کہ اولاد فرید زندہ نہ رکھی گئی، اس سے مشرکین مکہ نے حثالت کرنا شروع کی اور کہا کہ جس جی نبوت تو ختم ہو گئی، وہ جو نبوت کے مدعی تھے ان کی اولاد ہی زندہ نہیں رہی، ایک پیدا ہوا وہ گزر گیا، دوسرا پیدا ہوا وہ گزر گیا، تو یہ مقلوع انفس ہو گئے (العیاذ باللہ) اور دنیا والوں میں ان کی نسل کی حثالت ہو جائے تو وہ صیب سمجھا جاتا ہے کہ خداوند اولاد گزر گیا، تو مشرکین مکہ نے یہ صحت دینا شروع کیا کہ یہ نبی ہیں؟ یہ تو مقلوع انفس ہیں، اور قطع ہو گئی ان کی نسل، "اے ان کا نشان ہی نہیں رہے گا، آگے ان کا کوئی نہ کر دے نہیں رہے گا جب اولاد ہوتی نہیں رہی۔"

(بہارِ نبوت، "ختم نبوت" کراچی اکتوبر ۱۹۷۷ء)

ندامت کے دو آنسو

حضرت مولانا عبدالصاحب دہلوی نے اپنے مرضِ وفات میں ایک تمثیل
 علیٰ حضرت مولانا قاضی محمد حبیب صاحبؒ کے پاس ارسال فرمائی جس میں
 کوئی خاص زندگی کی نظر نہیں اور اپنے مکانوں پر سب قرانی کا سیکرہ فرمایا
 تھا، اٹلا میں چمکہ دسواں کا تذکرہ تھا اور صبحِ فاتحہ کے لئے نامہ کی
 درلودہ سہ تھی، ذیل میں حضرت عظیم الشان سرگام کا عکس نہ جواب پڑا ہے۔

سگام مسنون نیاز مقررہاں!

مکرماتِ ہند موزوں ۲۸ مئی سے آج ۱۶ جون ۱۹۷۳ء کو شرفِ ہولناکی پانچ
 جون ہی کو میں بھی سفرِ بھگتی اور اس دلیرانہ سے دلی بند واپس پہنچا ہوں۔ جناب! اکی
 حاسہ سے اس پر چہرہ لگی ہے، بھگتی میں مولانا عمران خان صاحب سے ملاقات
 ہوئی تو ان سے استفادہ حاصل کرتا رہا، پھر محترمی حضرت مولانا علی میاں صاحب سے
 ملاقات ہوئی، بعد ازاں تھانہ تھانہ لے لے رہا ہے، پانچ چھ دن قیام ایک ہی مکان
 میں رہا اور ان کی معیت کا شرف حاصل ہوتا رہا، ان سے بھی جناب کی حوائج گرامی کی
 کیفیت پر چہرہ اب گرامی نامے سے چمکہ طریقہ احوال پر روشنی پڑی، حق تعالیٰ
 جناب کو صحت کامل و عافیت، کرمصلحتوں کے سروں پر قائم رکھے۔

ہزاروں سالِ نرس اپنی ہے نورس پر رونقی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے تھن میں دیر اور پیرا

جناب محترم نے خانہٴ قہر سے پٹی لگی نینیت اور فکر کی طرف اشارہ فرمایا
 ہے، جس سے جناب کو پریشانی لاحق ہے، نہیں جانتا، قلمِ فہم یہ ہے کہ یہ لکھ رہی ان شاء اللہ

شیعہ سیکو، اور حسن انبیاء کی غلامی سر رہا ہے۔ میں غوثیوں، تو انبیاء، پیغمبر اسلام کے سوا ان سے کون خالی ہے؟ باقی حق تعالیٰ کے یہاں اعمال سے زیادہ انھیں کیا پر نظر ہے۔ ”ان الله لا يسطر اس فطنا يخلق“ غرورہ قلوبی ان شاء اللہ مقدم مقبولیت پر ہوں گے، سرورہ روئے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رک۔ ”غرورہی“ قرہائی گئی ہے۔ ”کسلی عالم العکرا غریبا“ اور ”قہشہی“ غوطہ و عدا القشفس غلوزات۔

حق تعالیٰ نے بڑب بڑ کو جیسے ذیل میں قلب فکر معارفین و میں احمدہ آفرات کے لئے متکرر بھی ارشاد فرمایا، یہ فکر آفرات وہ جب ہی دیتے ہیں جب صاحب دین کے لئے بہت دور بہت مقصود نظر آتے ہیں۔ اور محمد رنہ رنہ کو بعد از وفات کسی عارف نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا گزری؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے بخش دیا، یہ فرمایا کہ اے محمد! اگر مجھے بتلانا نہ جانتا تو میں اپنا دم تیرے سینے میں کہیں داتا۔ باقی غوثیوں تو خدائے باریک ہیں، جن سے انبیاء، پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، اگر کچھ بخش سے کام لے جائے تو انبیاء اور اہل دین کے سوا کوئی بھی نہ ہو سکتا۔ اس لئے سب ہی مغفرت اور خلوت سے محتاج ہیں، اور یہ بخش سے تحقیق ہے۔

”پہلوا احمد“ کے نام پر ظاہر ہیں، حق تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کام پاک کی تمہیر مکمل کرائی، جسے ہم فکر کے ساتھ انبیاء کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ”صدق“ کے کالموں میں ”پہلے“ بمقام انبیاء، اسماء تہذیب و تمدن کی علامت فرمائی، یہ علامت دیکھا نہیں چاہیں گی ان شاء اللہ۔ باقی یہ بھیج ہے کہ یہ ہم اور کہ ہماری خدمت؟ بلکہ انھیں، بلکہ خدمت کے اور ہم لوگوں کے پاس ہے کیا؟ مگر کار بخش است نہ بخش جس ”لو لو لہوا احد لہ الداس یظلمہم فاعزک علیہا من داتہ“۔ جو پارے بڑب کو یاد دلائے اور وہ مرض کی وجہ سے یادداشت کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں اور نہ طاقت ہی رہ گئی ہے کہ پھر سے یاد رکھ جائیں، تو حق تعالیٰ تو عام الغیب و شہدہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس ہاتھ سے تمہاری سے کیا نعمت کو نکھرایا ہے اور

”اُن ساری ہڈی سے مجبور ہے؟“ وہ نہ صرف یہ کہ ایسی حرکت کے فقدان کا مواخذہ ہی نہیں فرماتے بلکہ سارا اہلِ کونجی مسلسل ہادی رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں نے عمرؓ پر تہجد نہیں پڑھا ہوگا، مگر حضرت میں من کے لئے ارشاد ہوگا کہ من کے ہمارا اعمال میں لکھ دو کہ یہ عمرؓ پر تہجد گزار ہے ہیں، کیونکہ ہر رات کون کی نیت بھی ہوتی تھی کہ آج ضرور تہجد پڑھیں گے، مگر آنکھ نہ کھلتی تھی، تو اس میں ان کا قصور نہیں، اس لئے تہجد گزار سمجھ جائے ”تَبَّاهُ الْفَسَادُ، حَبْرُ الْفَنَاءِ“، پھر بھی تہادی جو تہذیبیں ہیں وہ خدا بہتریت ہیں، سو وہ توپ کے بعد ان کی راکت و رمت کے پہرہ ہیں، ان سے زیادہ کون ہے اپنے بندوں پر ترس کھانے والا ”إِنَّا لِلّٰہِ سَالِفُ الْوَفَاةِ وَآخِرُهَا“ آپ کی مجھادی اور دل کی نیت کو ہستے والے ہیں، وہیں قلوب ہی دیکھے جائیں گے کہ اس میں کیا لے کر آئے ہیں؟

حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ اے بندے! تو اگر بتقد قراب الراضی لکھا ہوں گا، ہر سے کر میرے پاس ”لے گا جس میں زمین“ سوں چھپ جائیگی گے، تو میں اتنی بڑی مغفوت سے تر تھو سے مداخلت سراں گا، بشرطیکہ میری عظمت تیرے دل میں ہو۔ سو الحمد للہ کہ وہ عظمت قلبِ شرای میں موجود ہے، جس کی دلیل یہ ٹھہر ہے، جو قلب میں سوزن ہے، کیونکہ یہ فکر بغیر عظمت و جلالِ خداوندی کے اعتقاد کے نہیں ہو سکتا، سو یہ فکر مہرک ہو ”تَبَّاهُ الْفَسَادُ، حَبْرُ الْفَنَاءِ“، میرا من تو نہیں ہے، چھوٹا من بڑی بات، لیکن ایک جراتِ رندانہ ہے کہ ہن شاء اللہ ”آپ قبول ہیں اور ٹھہری ٹھہر ہے، یہ ٹھہری اس کی دلیل ہے۔ الحمد للہ کوئی، پانی نہیں ہے اور پانی ہوا، سو اس کی شان بھی نہیں ہے، وہ صرف کفار کی خاصیت ہے، جس سے مسلمان بڑی ہے۔ آپ جیسے معجزات سے تو ہم جیسوں کو نہایت ہی قانع ہے، جناب دار و برادر تلویش قلبِ گرامی میں نہ جائیں، صرف فکر و ذکر کا رفیق سفر کھ لیا جائے، ہن شاء اللہ کافی ہے۔ البتہ ایک جرات اور گستاخی جناب کے اخلاقی سرچشمہ پر اعتماد کرتے ہوئے ضرور کر رہا ہوں،

جسے عرض کئے اچے ہوں اور معافی چاہتا ہوں کہ شیطان اگر بہکا سنے تھے اور اسے اندازہ ہی کرے، خواہ وہ کتنے محنت یا محاسن مرض، طوائف محاسن نبوت یا بقریب محاسن، تو اس سے نہ منہ غرور کا چنڈ بڑھ سکے، نہ اپنے دل کیل پر کوئی زلم کیا جائے، وہ سونے قرم کتب بناؤں کو دیکھے ہوئے اور اپنی تمویہ سے کوشش نہ کئے ہوئے ہے، نہ وہ ہم تو اس کے متھے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس قلت ہم پر اس کے متھے میں ہمارے دلیل ہی کیا ہوں گے؟ اور ہوں گے تو کس کام کے؟ اور زبان کھل بھی جائے گی یا نہیں؟ اس نے شیطان کا علاج مناظرہ نہیں کا جو حل ہے، اور صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم سب دلیل اپنے خدا اور رسول اور دین کو دیتے ہیں اور تجھے سلطان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے ابد العزیز تک معون قرار دیا ہے، اس نے تو بھی جھوٹا و چیری ساری دلیل بھی جھوٹی اور ناقص ادا کرتے ہے، تو ڈر ہو، تجھ پر لعنت ہو، ہم تجھ سے جو صواب نہیں ہوتا چاہتے۔ بہر حال شیطان کا سہوا جواب یہی ہے نہ کہ بحث و مباحثہ یا غم منہ غرور۔ یہ بات اپنے ایک بزرگ کے سامنے عرض کرنا یقیناً گستاخی ہے، کہاں میں اور کہاں جناب کی ذات گرامی ۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

لیکن خود کی بات بھی کبھی کبھار کا تہ نہ ہوتی ہے اور نافع عمارت ہوتی ہے۔ یہ ایک طرب و سرور و شادمانی میں آیا، جسے بے تکلف عرض کر دیا گیا، معافی کا طوائف نگار ہوں۔

حضرت کرمی! میں چیز ہی کیا ہوں؟ کہ دلچسپی کا لفظ اس نہ کار کی نسبت

استحقاق فرمایا جائے، یہ جناب کی محض بلا گناہ شفقت ہیں، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جہاں اپنے بزرگوں کے لئے ذلالت ترقی و درجہ تہ کرتا ہوں، جناب محترم بھی انہیں میں شامل ہیں، جب سرور و سرور عالم کسی اللہ علیہ السلام کے لئے ایک نعمتی دہائے وسیع و ترقی فضل و عظمت کر سکتا ہے، کہ جہاں کوئی نسبت ہی نہیں، سوائے خدائی اور آسمانی کے، تو ایک حقیر خود کو اپنے ایک بزرگ کے لئے بھی دہائی کی برکت نہ سکتی ہے۔ میری دعا تو

یہ ہے کہ حق تعالیٰ صبری اور جماب کی دلگیری فرمادے اور ہمیں جنت رضوان میں جمع فرمائے، تو وہاں ان شاء اللہ تکمیلی باتیں ہوا کریں گی۔ میں حدیث اہل سنت کو ذہن کی تمام باتیں یاد ہی ہوں گی، بلکہ ہر وقت مستحضر بھی ہوں گی۔ "عَلَيْكُمْ بِطَقِ مَا قُلْتُمْ وَأَنْتُمْ" (اور وہ اس میں باتیں کریں گے کہ وہ غلام وقت کی بات یاد ہے جو ہم میں تم میں ہوا کرتی تھی) اس وقت "مَنْعَوْكُمْ عَلَى سُرِّ طَقِطِطِ" کا ظہور ہوگا، اور دنیا کے چکر سے ہونے سب مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جماب کو صحت کاملہ عطا فرما، مستحضر علیہ فرمائے اور زندگی کو مستفیدین کے لئے اور تجھے رکھے اور ہم سب کو صحت خاتم کی دولت سے نواز دے (آمین یا رب العالمین)۔

جن لوگوں کے اخلاقی حقوق یاد آئیں، وہ ان کے لئے احتساب اور ذمہ داری ترقی و بہت کافی ہے، حق تعالیٰ کریم ہیں، ان احتسابوں اور محاسن کا حوالہ دے کر گھر میں اہل حقوق سے معافی کی سفارش نہال کئے گا یہ اپنے حق میں عظیم غم و مہارت ہو، اس لئے کہ دن میں آئے خود اپنے ذمہ نہایت نہیں سمجھے گا، بہت اگر کچھ مافی حقوق ہوں تو ان مرحومین کے درجہ کو ادا کئے جاسکتے ہیں۔

توبہ الی اللہ اور ذکر و فکر کی توبہ ذات گرائی کو کون دلائل کی جرات کرے، جبکہ اللہ اللہ وہ حاصل بھی ہے، اس دنیا میں جو سکون سوائے اسمائے الہیہ کے اور کسے ہو، کوئی چیز نہ ہے۔ نہ بن سکتی ہے: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" مد ظہر اللہ، اولا "وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ" سو توبہ اللہ موجود ہے، بلکہ قلب پر مستولی ہے، جس کی دہلیز یہ فکر ہے، ہائی دنیا میں ہم غمخوروں کی بھی اللہ اللہ ہیں، قبول فرمائے والے ہیں، ان کی شانِ اقدس: "إِنَّ اللَّهَ سَلَامٌ طَوْفٌ وَحَيْثُ" ہے اور اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی: "إِنَّ اللَّهَ سَلَامٌ طَوْفٌ وَحَيْثُ" بتائی گئی ہے، پس۔

اے آنکہ کریمی و رسول تو کریم

مد ظہر اللہ کہ مستحضر میں وہ کریم

بہذا ذرا بھی دس میں "تو لاش نہ روئی" ہے، صرف ذکر و فکر کی طرف توجہ رکھیں اور رہو، کو قسب معافی پر غائب رکھا جائے۔ "لنا عینہ عین عینہ می"۔ نہ معلوم اپنی غائب جان نہ ملے کیا کچھ کھو لیا گیا ہو، معافی کا خواستگار ہوں، نہ ضرر من کچھ میں سو مرستوں، مزاج مہرک کی کیفیت کسی سے کچھ ایسے کو فرما دیا جائے۔ والسلام

کچھ طیب... زود بخیر

۱۹۹۳ء ۱۹۹۴ء - ۱۹۹۵ء ۱۹۹۶ء

پام اسیت

(میتہ "تہ کم" "تو شہرہ مرحدہ یو، کی ۱۹۹۵ء)

تقریر علم و حکمت

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَنَسْتَکُوْمُ عَلٰی عِبَادَةِ اَللّٰہِیْنِ اَضَطَّعِی

اے ہوا، حضرات محترمہ یہاں کی حاضری کے سلسلے میں آپ نے اپنے اس "سپاس نامہ" میں جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے، میں آپ کی عزت افزائی پر آپ کا شکریہ ادا ہوں، اس قسم کے خیالات میرے لئے حوصلہ افزائی کا سبب ہیں۔

شے کا اپنے معدن میں آنا اس کی خوشی کا باعث ہے

اس طرح کے مدارس کے سلسلے میں کسی طالب علم کا آن اور اصل شے کا اپنے معدن میں چل آنا ہے، جیسے چمکی پانی میں چکر خوشی محسوس کرتی ہے، ایک طالب علم مدرسہ میں آکر بھی اسی طرح خوشی محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے معدن میں چلا آ رہا ہے۔ بالخصوص آپ کا یہ مدرسہ جو حضرت شیخ الاسلام دست بردار کیم کی سرپرستی میں چل رہا ہے، اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ مدرسہ اور اعلیٰ تعلیم کا نوازہ و خلید ہے اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے اور اعلیٰ تعلیم دینے والے کے کسی جیسے میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں، اس لئے جذباتِ فکر کے ساتھ ساتھ مسرت بھی ہے۔

مجھے اپنے سطروں میں کونھیں اور بنگلوں میں بھی قیام کا اتفاق ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو تھکی مسرت اور زوہانی سکون اور خوشی کسی درس گاہ میں پہنچ کر اور اپنے مزاجِ علم میں مل جاتی ہے، اس میں ہوتا ہے، کچھ چھپے ہوئے کونھیں میں بھر نہیں آتی۔

تعلیم اقدام ہے اور انبیاء کا مشن ہے

عظمت! اسلامی نقطہ نگاہ سے تعلیم سب مقاصد سے اقدام اور اہم مقصد ہے۔ بلکہ تمام مقاصد کی روح ہے۔ اسی لائن سے مسلمان آگے بڑھے، خواہ تعلیم عام ہو یا تعلیم خاص۔ تعلیم عام جسے ”تہجیل“ کہتے ہیں، اور تعلیم خاص جسے عرفاً تعلیم کہتے ہیں اس نے ہی مسلمانوں کو ہمیشہ آگے بڑھایا ہے، اسی کے ساتھ جب کہ اخلاقی شامل رہے تو دینی و دنیوی ترقیات کی تمام راہیں کھل جاتی ہیں۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد دو چیزیں بتائیں، ایک تعلیم عام اور ایک تکمیل اخلاقی۔ تعلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ”انما بعثت معلماً“ اور تکمیل اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ”بعثت لائسکم مکارم الاخلاق“ جس کا حاصل یہ نکلا کہ بعثت کا پسہ مقصد تو تعلیم ہے اور دوسرا مقصد تربیت یعنی عام اخلاق ہی پھیلانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں تشریف لائے تھے، اسی لئے اسلام میں پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی وہ تعلیم و حقیم سے ہی متعلق ہے، ارشاد خداوندی ہے ”بطرأ اباؤکم و انکم“ گویا اولیٰں مقصد اسلام کا یہ تھا کہ چھوٹے اور بچے چھوٹے چھوٹے پروگرام کے نام سے یعنی دو قسم چھوٹے جس میں بچہ کا نام پیسے آئے، اور بچہ کی معرفت ہو کہ وہی خالق ہے، وہی کریم، و اکرام ہے اور وہی معلم ہے قوم سے بھی اور قوم سے بھی۔

جہالت سب سے بڑا روگ ہے

بڑا گوا جہالت سے بڑا کروٹی ڈراما ہٹ نہیں ہے اس کا رونا جہالت کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب میں ہر طرح کی نوائیاں تھیں، زنا کاری، مہر قتل، کاری کا بازار گرم تھا، جہالت اور نا کہ زنی کو مردانگی کو جو ہر سمجھ نہ رہا تھا، نہیں اس دور کو ان نوائیوں کی طرف منسوب نہیں کیا گیا، یعنی اس دور کو نہایت فحش کاری نہایت زنا کاری

دفعہ کا دور نہیں کہا گیا، مہجوت اور ذاکہ زنی کا دور نہیں کہا گیا، نہ اس کو فسق و فجور کا زمانہ کہا گیا، بلکہ اس کو براہ راست جہالت کی طرف منسوب کر کے نجاتِ جاہلیت کہا گیا، جس سے واضح ہے کہ تمام شرور و مفساد کی جڑ، دنیا، جہالت ہے اور اس کا دفعہ ہی تمام مفسدوں کا دفعہ ہے۔

اغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایہ میں تشریف لاکر جہالت کی تاریکیوں کو دور کیا اور دایہ کو ایمان اور حق کی روشنی سے متور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین حکم بھی ہوا کہ جہالت کو رفع کرو۔ ”اقرأ باسم ربک الذی“ (الحج)۔

بعثت کی دوسری غرض

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی دوسری غرض تکمیلِ اخلاق فرمائی اور کہا: ”بعثت لایستقیم مکالم الاخلاق“ اللہ ہیٹ۔ یعنی میری بعثت کا مقصد مکمل اخلاق سکھانا اور مخلوق کو ضیق دینا ہے۔

حکمِ بر شہِ راشدی ہے جس سے راہِ نظر آتی ہے، مگر چھنے کی طاقت اخلاقی ہی سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا سرچشمہ محبت ہے اور محبت ذات ہے ایمان کی جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے:-

لَا يُولَدُ مِنْ أَحَدٍ كَرِهًا حَتَّىٰ يَأْكُلَ مِنْ أَمَلٍ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ
وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ. (الحديث).

اسی لئے پہلے ایمان قائل فرمایا گیا، پھر حکم کی راشدی اور اخلاق کی طاقت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا۔

اس حکمت کو ایک مثال سے یوں سمجھئے کہ جیسے پتھروں میں پھسل گاڑی کو انجن کھینچتے ہیں لیکن انجن کے لئے وہ چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسی کوہی وہ پتھر ہیں والی سڑک اور دوسرے انجن یعنی بھاپ کی گرم طاقت، ان ہی وہ کے ذریعہ

انہی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، اگر انہیں نہ ہو صرف انہی بھی ہوئی ہو تو آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ چاہیں گے؟ داشت ہر چہ کا دربار خزا ہو جائے گا، در اگر صرف انہیں ہو لیکن انہی نہ ہو تو انہی انہیں کی طاقت کی وجہ سے جتنا زور سے چلے گا اتنا ہی زمین میں دھنسا چلا جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، لیکن جب دونوں جمع ہو جائیں گے انہی بھی سیدھی اور صرف ہو اور اندر انہیں کی طاقت بھی بھری ہو تو انہی چلے گا اور اپنے ساتھ بیگلروں میں بوجھ کی گارجوں کو کھینچ کر منزل تک پہنچا دے گا۔

لیکن اسی طرح ایک مؤمن کے اندر تک پہنچنے کے لئے ایک سیدھی لائن کی ضرورت ہے، واضح شریعت ہے، اور ایک یہ کہ اس کے اندر عشق الہی اور محبت نبوی کی انہیں بھری ہوئی ہو، کہ عشق و محبت نہ ہو تو اسے وہاں نصیحت سے کب تک حاصل نہیں کر چلا جائے گا، اور اگر عشق و محبت ہو مگر ہم کی لائن نہ چلی ہوئی ہو تو جتنا زور سے چلے گا اتنی ہی جہالت کی وجہ سے جہالت و غرر کی زمین میں دھنسا چلا جائے گا، لیکن جب علم و عشق دونوں جمع ہو جائیں گے تو یہ کامل الہی منزل خداوندی تک پہنچے گا، اور جو اس سے بندھ جائے گا اسے بھی کھینچ کر دیں پہنچا دے گا۔

پس معلوم ہوا کہ منزل تک پہنچنے کے لئے لائن اور اندر ضروری ہے، انہی علم ہے، اور انہیں محبت ہے، جو عشق الہی اور عشق نبوی کی آگ سے پیدا ہوئی ہے اور اسی سے انسان عرش تک پہنچتا ہے۔

مدرسہ اور خانقاہ کی حقیقت

جہاں ہم چکے تھے نے کام ہونا ہے اس کو مصوع میں ”مدرسہ“ کہتے ہیں، جہاں اخلاق کی طاقت پیدا کی جاتی ہے اس کا نام ”تہذیب“ ہے، مدرسہ کا موضوع روشنی پیش کرنا اور راہ دکھانا ہے، ساتھ ہی وسیع انکیزاں دلائی، جس کے نتیجے میں جرات حق، صاف گوئی اور اعلیٰ کلمہ اللہ کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں، اور خانقاہ

میں اخلاق اور کریمتری طاقت پیدا کی جاتی ہے۔

مگر انہوں نے اس زمانے میں ایسی خانہ ہوں کا وجود اہل عقل ہے، وہ خانہ ہوں میں اخلاق رہائی پیدا کرنے کا کام تقریباً ختم ہے، حالانکہ ان کا اصل موضوع تبلیغ حق اور راد حق میں جان سپاری تھا، جن کے فضیل سے ہندوستان میں اسلام پھیلا، اسی طرح کم مدارس ہیں جن میں پہلے جیسے کام ہوتا تھا، ان دنوں کی کمی سے امت کی بنیاد کمزور ہوئی جو دینی ہے اور مدارس کے قیام کی تحریک اب بالکل چلتی جا رہی ہے، حالانکہ تعلیم اور تربیت اخلاق کی تحریک اہانت کی بنیادوں کے قائم کرنے کی تحریک تھی۔

ماوی چاند و سورج سے زیادہ روشنی والے آفتاب و ماہتاب

یہی وہ روشنیاں تھیں جنہیں نے کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں سورج تھا اور بائیں ہاتھ میں چاند تھا، لیکن یہ ماوی چاند و سورج نہیں کہ جن کی اس چاند و سورج کے سامنے جسے نے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کوئی حقیقت نہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں آفتاب سے زیادہ چمکنے والا اور بائیں ہاتھ میں سورج اللہ کی روشنی ستارہ تھی، اور بائیں ہاتھ میں چاند سے زیادہ چمکنے والا قہر محمدی تھا، جس میں اخلاق محمدی کی روشنی بھری ہوئی تھی، کلام خداوندی حوالہ اُلوہیت سے بھرا ہوا تھا، جس کی جہاں شان تھی، وہ جہاں شان جب قہر محمدی میں سے برآ کر گزری اور اس میں اخلاق مہدیت کی غلظت شرف ہوئی تو یہ روشنی غلظتی اور معتدل ہو کر دنیا کے سامنے آئی، مگر جان بخت کے یہ جہاں روشنی دنیا کو دی جاتی تو اس کا جہاں غلظت دنیا کو بھونک کر رکھ دیتا، کوئی قسم نہ کر سکتا، لیکن قلب محمدی کی، خدائی مسنت و مہدیت سے اسے حقوق کے لئے قائل تھی نہ وہ اور وہ غلظتی روشنی کی صورت سے برآ کر ہوئی۔

بہر حال اللہ کی روشنی جلدی تھی اور قلب محمدی کی روشنی جمی تھی۔ ان دونوں کے مل جانے سے اعتدالی اور کمالی روشنی دنیا کے لئے نمودار ہوئی، جس میں محبت، سکینہ، صلہ، ہمدردی، تواضع، ایثار اور تمام کمالات علم و اخلاق بھرے ہوئے تھے جن میں ہر مخلوق سے ہمدردانہ برتاؤ کا علم دیا گیا تھا، ملائکہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا علم ہے، مرثیہ ہے:-

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَعَدُوٌّ عَلَيَّ فَلَسْكَ بِأَعْدَى اللَّهِ
..... الخ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

جنت کے ساتھ ہمدردی کا علم تھا کہ ہڈی سے استحباب نہ کرو، اس لئے کہ اس میں تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے، اسی طرح کونکے سے استحباب کو منع فرمایا کہ اس میں بھی فحش کے لئے خدا کی مائے موجود ہیں۔

جانوروں کے ساتھ ہمدردی کے واقعات تو کتب میں بکثرت ہیں، ایک اونٹ ایک مرتبہ خدمت مہاراجہ میں سکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑا اور اس کی آنکھ میں پانی اور زبان پر لڑیہ کی ہلکا سی تھپی مار دو نہایت ہی لاغر اور ناتواں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تو اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، اس نے اس جرم کا اقرار کیا اور آنکھ کے لئے توبہ کی۔

غرض اس دین کی روشنی میں جانوروں تک کے ساتھ ہمدردی اور ان کے حقوق کی ہر انتہی کا علم دیا گیا ہے، پھر نہ صرف حیوانات بلکہ جمادات کے ساتھ بھی ہمدردی و محبت کا علم دیا گیا ہے، صبر کے کنارے پر بھی نیکو و بد ضرر دے پائی نہ بہاؤ، بدو بھی کرو تو اسراف نہ کرو۔

بہر حال یہ تمام حکام رحمہ علیہین کی شان سے وابستہ ہیں جن میں صفت اللہ کے ساتھ ہمدردی اور ان پر شفقت کی تاکیدیں کی گئی ہیں، مگر اسی کے ساتھ جلدی

ش نہیں بھی قائم ہیں کہ اس کے بغیر دین میں اعتدال قائم نہیں ہو سکتا تھا۔

جہاں یہ شفقت و ہمدردی اور رحم و مہم دلی ہے وہیں اسی رحمہ ملکہ عین کی شریعت میں جرائم پر حدود و قصاص کے احکام بھی موجود ہیں، جن میں کسی سزاؤں کو چاہئے نہیں رکھ گیا ہے، اور اس وجہ مساوات رکھی گئی ہے کہ اس میں بڑا اور چھوٹا سب برابر اور انصاف کی نگاہ میں اعلیٰ و سفلی سب یکساں ہیں، یہاں تک فرمایا گیا ہے:-

لَوْ اَنْ فَاطِمَةُ بَنَتْ مُحَمَّدًا مَرُوفٌ لَقَطَعْتَ يَدَهَا، حدیث

اسی رحمت کی شریعت میں جہاں بھی موجود ہے، جس میں فتنہ پردازوں کے فتنوں کو دبایا گیا۔

بہرحال یہ شریعت جامع شریعت ہے، جس میں جلال و جمال کو ماکر شریعت محمدی کی تعمیر کی گئی ہے، کیونکہ عمل کی دنیا میں نہ تو جہاں محض سے کام چل سکتا ہے اور نہ محض محض سے مقصود حاصل ہو سکتا ہے، اگر آقا اپنے لحاظ پر ہر وقت غصہ اور عتاب ہی کرتا رہے، تو لوگوں کو اطاعت کرنے پر توفیق تو غلام برداں ہو کر کام چھوڑ بیٹھنے کا اور اس کے اندر پھر کام کرنے کا کوئی حوصلہ نہ رہتی رہے گی، وہ کہے گا کام کر رہا ہے ابھی جو تیرے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جب بھی ماری کھائی پڑتی ہے، تو کیوں محنت اٹھاتی اور کیوں عمل کی محنت سے اپنی جان کو سواہن ٹھایا جائے؟

اور دوسری سمت کوئی آقا ہر وقت جلال ہی جلال میں غرق ہے اور غلام پر شفقت ہی شفقت کر رہا ہے جب بھی غلام کام سے معطل ہو جائے گا کیونکہ وہ سوچے گا جب آقا بے عملی پر بھی غصہ ہوتا نہیں جانتا تو پھر عمل کی محنت کیوں اٹھاتی ہے؟ تو اس سے خادم ذمیت اور جری بن کر عمل سے معطل ہو جائے گا۔

غرض جلال محض بھی عمل میں قنطیل پیدا کرتا ہے اور جمال محض بھی عمل کی قوت ختم کر دیتا ہے، جمال و جلال ملنے ہوئے ہوں کہ کرنے پر صلہ کی توقع ہے اور نہ کرنے پر سزا کا اندیشہ ہے، تب ہی عمل کی قوت ابھر کر کام کرتی ہے۔

ظہر پہ نکل کر امید اور غم اور خوف ورجاء کے سنے ی سے مٹی قوتوں میں
 بھاری آتی ہے اور ایمان نام اسی خوف ورجاء کے مجموعے کا ہے۔ نہ امید محض کا غم
 ایمان ہے کہ آدمی جیسے ہوا اللہ سے امیدیں باندھتا رہے اور نہ خوف محض کا غم ہے
 کہ آدمی اللہ سے ہر وقت کا چٹا رہے بلکہ امید اور خوف کو جمع رکھنے کا نام ایمان ہے
 ”الایمان من الخوف والرجاء“۔ اس لئے قرآن نے دو جیسے استعمل فرمائے ہیں،
 جن میں اسی درمیانی حالت کی تعلیم دی گئی ہے ایک جگہ فرموا:

وَلَا تَلْسُؤُوا مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَتْلَسُ مِنْ زَوْجِ اللَّهِ إِلَّا
 الظُّلُمُ الْكَبِيرُونَ۔ (حجۃ ۷۷)

اللہ کی رحمت سے بچیں نہ ہوں اس سے بچیں ہونے والے کفار اور منکرین
 ہو کر رہتے ہیں۔

بیمیں تو اللہ کے وقت بھی امید باندھتے ہو اس لئے کھانے پکھنے کا حکم ہے،
 اس لئے کہ خدا کی قدرت تو لامحدود ہے، فرائض کے بعد اللہ سے امید باندھتے رہنا
 سب سے بڑی عبادت ہے، اسباب محض پر امیدیں باندھتے رہنا تو یکہ قسم کا شرک
 ہے مگر مثبت اسباب سے امیدیں باندھنا دنیا میں کٹناؤں کی اور آخرت میں جنت
 کی توقع رکھنا صرف ثواب بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ باری
 عبادت کے وقت بھی مریض کے بدن پر ہاتھ پھیر کر کہو ”لا یس علیہ“۔ مت کھراؤ،
 ان شاء اللہ یہ مرض بھی تمہارے حق میں پائی اور پائی کا فریج ہے، جس سے تم
 گنہوں کی کدورت سے اور بدن کے مادی دہک سے پاک ہو جاؤ گے مگر جہاں یہ
 ہر آتی امید ہلائی، اس قرآن نے ایک دوسرا جملہ بھی دیا ہے کہ -

فَلَا يَأْمُرُ عَذْرَاءٌ إِلَّا الظُّلُمُ الْكَبِيرُونَ (معارف ۹۹)

اللہ کی مخلوق تہذیبوں سے ہے مگر نہ ہو جاؤ کہ سب فکر ہو کر جنت پونے والے
 کھائے والے ہیں۔

پس پہلی آیت میں پاکس سے پاک کر دیا۔ و امید کی تعلیم دی گئی ہے اور
 دوسری آیت میں بے غلری سے پا کر غلامی اور غلبہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ پس انھیں
 دونوں کے مجموعے سے ایمان ملتا ہے، اس سے واضح ہو کہ ان دونوں آیات کا مجموعہ
 ایمان ہے، لہذا یہ حقیقت کھم کر سامنے آگئی کہ شریعت میں جلال و عبادت دونوں ہیں
 اور بغیر اسلام کسی اللہ عید و کم میں جلال و عبادت دونوں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے جامع اخلاق سے اور اپنی جامع تعلیم سے بھی جلال و عبادت کی کرم اور غلری
 روشنی دونوں ہی پیش فرمائی، غلری روشنی اخلاق لہدی ہے، اور کرم روشنی کلام ربانی کی
 روشنی ہے۔ ایک روشنی تعلیم کتاب سے ملتی ہے، اور ایک تربیت اخلاق سے ہاتھ آتی
 ہے، ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ ہے، اس لئے نہ کوئی غلری سے کام چلتا ہے، نہ
 کوئی صولیت سے، نہ حق مدرسہ کی تعلیم کافی ہے، نہ کچھ خانقاہ ہی، دونوں کی ضرورت
 ہے، بلکہ غور کیا جائے تو تعلیم سے بھی زیادہ ضروری چیز تربیت ہے، کیونکہ تربیت بغیر
 اخلاق نہیں ہوتی اور تزکیہ اخلاق کے بغیر مہریت نہیں آتی، جو تحقیق انسانی سے صل
 مقصود ہے۔

حضور ﷺ کی رفعت شان اور اسی کے ساتھ شان عہدیت

بناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم اور امین و آخر نبی
 نہیں بلکہ امہد الخلاق اور سید المتواضعین بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم
 کا پاک اثر ہے، علم رفعت و سر بلندی کو چاہتا ہے اور خلق عہدیت اور تواضع کو، اگر علم
 کے ساتھ عہدیت شامل نہ ہو تو انسان میں تعظم اور ترفع پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے لئے
 مہلک ہوتا ہے۔

پس علم کے ترفع کا حدود عہدیت ہے جو تزکیہ اخلاق اور تہذیب نفس سے پیدا
 ہوتی ہے اس لئے حضرت سید اجمل صلی اللہ علیہ وسلم عہدیت میں نکلتا اور بے مثال
 ہیں۔ میں تو کہہ کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی معبودیت میں وحدۃ لا شریک ما

ہے، ٹھیک اسی طرح اس کا محبوب، سوس مٹی اللہ علیہ وسلم اپنی عہدیت میں وحدانیت
شریک ہے، اللہ اللہ ایک طرف تو ہم مرتبت کا یہ عالم کہ ارشاد خداوندی: "وَلَا تُشْرِكْ
بِذِكْرِ فَحْدٍ" کی بنا پر یہ قرعہ جاتا ہے کہ: "مبدی، لواء، الحمد، ولا فخر، الحمد
الشعر، اما ازل من تشق مع الفراء، ولا فخر، اما فائدہ و خطبہم يوم القيامة ولا
فخر" تو دوسری طرف اپنی عہدیت کو اس طرح اُپر کر قرعہ جاتا ہے کہ زندگی کے ہر ہر
گوشے سے شانِ عہدیت نمایاں ہے، کھانے میں، پہننے میں، پہننے میں، پلٹنے میں،
پہننے میں، دڑھنے میں، غرض زندگی کے ہر گوشے میں اسی عہدیت کا مظاہرہ ہے،
کھاتے ہیں تو چہ کز ادا کر کبھی نہیں کھاتے، یک روزانہ جتن کر اور فرماتے ہیں: "الحاصل
کھانا باکل لعدہ" میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے ختم کھانا کرتے ہیں، چیتے ہیں تو
آنکھیں چگی کر کے۔ یہ دوسری دھڑ ہے کہ خدائے اپنے نبی کو اتنا بلند مقام دے گا کہ
چیتے وقت مہمانِ قد ہونے کے باوجود سب سے اُوپے نظر آتے تھے، یہی کیفیت مجلس
میں ہوا کرتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں زلیں کر بیٹھنے کے
عادی تھے مگر اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اُوپے نظر آتے تھے، یہ اللہ
کی دی ہوئی برکت تھی، صحابہ کرام نے تعلیم کے لئے مجلس میں کھڑا رہنا چاہا تو فرمایا:-
جس کو یہ پتہ ہو کہ لوگ اس کے سے کھڑے ہو چکا کریں تو اس
کو چاہئے کہ اپنا مکان جہنم ہے۔

کبھی یہ فرمایا: "لا تفتووا الی کھما یعلوم الا عاجم" یعنی وہ عہدیت کی شان
تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر برکت و حرکت سے نمایاں ہوتی تھی اور امت کے
سے شریعت بنتی تھی۔

نصب العین کی ہندی اور اس کی کامیابی کا راز

یہی کردار کی ہندی ہے جو افراد ہی کو نہیں اقوام کو بھی سر بلند کرتی ہے، کیونکہ

قوموں کی ترقی مال و ثار اور مادی قوتوں سے نہیں ہوتی بلکہ نصب العین کی بندگی اور کردار کی مضبوطی سے ہوتی ہے، اور کردار علم و حسن اخلاق سے پیدا ہوتا ہے اس لئے اپنے سامنے ایک مضبوط نصب العین رکھ کر اس کی کامیابی کے لئے اپنی طاقت کے مطابق آہستہ آہستہ قدم اٹھانا چاہئے، کسی مدرسہ کا قیام نیکوئی کی تعمیر کی اشاعت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لئے "ج" میں اپنے اس معدن (مدرسہ اسلامیہ عربیہ برلن چار) میں پہنچ کر جہاں فقیہی خوشی محسوس کرتا ہوں، وہیں نیکوئی کی بنیادی تعمیر اور قرآنی احکام کی روشنی میں کارکنانِ مدرسہ کو کچھ مطلوبہ بھی دینے چاہتے ہوں۔

مدارس کے نظام میں سب سے بڑی چیز طلبہ کا ذہن اور ان کی اطاعت شعاری ہے، ایک مدرسہ ہی نہیں کسی بھی کام کے لئے نظم و تنظیم کا اصول اور طریق کار لازمی ہے، اور مدارس اس کے زیادہ مستحق اور محتاج ہیں، مدارس کے نظام کے حلقے میں خود قرآن کریم نے زبردست رہنمائی فرمائی ہے، طلبہ کے "اعداد و غایہ تک" کی نیک بندگی حضرت موسیٰ و نضر علیہ السلام کے اس قصے سے ملتی ہے جس کو قرآن نے کافی تشریح سے بیان کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام جب نضر علیہ السلام سے استعارے کے لئے پہلے تو سب سے پہلے حضرت نضر علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ کیا میں آپ کی عیوی میں آپ سے کچھ بیکہ سکنا ہوں۔ اهل ائفک علی ان تعلیس منا خلقت و اشد۔

یہ ایسا ہے جیسے دماغ کی درخواست دی جاتی ہے۔ "نہی ہے، نہیں نے انوار انکار کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر ان کی رفاقت اور استغاثہ منظور فرمایا، مگر کچھ شرطیں لگا کر، یہ ایسا ہے جیسا کہ مدارس میں دماغ کی شرائط اور ذہن کی پابندی کی شرطیں تحریری و زبانی کی جاتی ہیں، جس کا حق اس دماغ سے ان کے لئے ثابت ہوتا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام وہ شرطیں پوری نہ فرما سکے تو انہوں نے (حضرت نضر علیہ

اسلام) فرمایا: ”تھما ہوا پیٹ صلیب و صلیبک“ یہ یہ ہے جس کے طاسب ہم کا افراج۔
 تاہم یہ کہ موی و نضر صیب اسام دونوں جھیل اقدار لیکن دسچان اور نظم کے
 ہر سے میں فریقین میں سے اس مندی پر نہ کوئی نہ اوتا ہے، نہ بھگن یہ نہیں ہوتا ہے
 جس سے حکم یہ درجے خواہ مخواہ رہتا ہے اور انھوں کی کامیابی ہوتی ہے۔

ایسے کاموں میں، اگر دیانت داری کے ساتھ ہوش مندی کا بھی ثبوت پیش
 کیا گیا، جس کو دانش کہتے ہیں تو کامیابی اور ہمد ہوتی ہے، اس کے تعلیم کے ساتھ
 نظام تعلیم کی بھی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر نتائج و ثمرات برآورد نہیں ہوتے۔

میں اس مدرسہ میں تعلیم کے ساتھ دانش مندی اور اس کی روشنی میں حکم کی
 جھلک بھی محسوس کر رہا ہوں، جو ان شاء اللہ مدرسہ کی ترقی اور نصب عین کی شاندار
 کامیابی کی علامت ہے، اور میں اس پر سوائے عہدہ اعلیٰ صہ جب اعلیٰ کو ان کی کاوشوں
 کے یہ آثار ہیں، مبارک باد دیتا ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تعلیم ہی مسلمانوں کے لئے تعلیم پناہ گاہ ہے،
 جس طرح ۱۹۵۷ء کے ایسے ہی حالات میں بھی تعلیم دار پید پناہ گاہت ہوتی تھی۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد دوسرا ۱۹۵۷ء

بزرگان ملت اس وقت ملک کی جو فضا ہے اس میں اپنے معاملات کے
 سدھار کے لئے احتجاج اور جذباتی تحریریں مفید نہیں ہیں، بلکہ بہت ناگوش طریقے
 سے قوم و ملت کی تعمیر میں اپنی تمام تر قوتوں کو صرف کر دینے ہی اصلاح میں کامیاب
 ترین ذریعہ ہے، اس سلسلے میں آزادی وطن کے بعد پیچھے چھوٹے بندے مسلمانوں کی
 تعمیر اور دینی تعلیم کی بقا و شاعت کے لئے جو ناگوش خدمات انجام دی ہیں ان کو
 کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو وہ دور یاد دلانے جب ۱۹۵۷ء کے انتخاب
 کے نتیجے میں ہمارے حوالتہ عہدہ فراب ہو چکے تھے تو اس پر تشوہ دار میں

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فراست ایمانی اور دینی بصیرت سے ملک کے مستقبل کو بچانے اور مسلمانوں کو انتخاب کے ناخوش گوار نتائج سے محفوظ رکھنے کے لئے اپنی اور اپنے رفقاء، کارکن قہد قوم کی قیصر کی طرف پھیر دی، جس کا ظہور ۱۸۵۷ء میں اسلامیہ کے قیام کی شکل میں ہوا۔ سب سے پہلے دہلی جیسے گناہ گار قبیلے میں اس قضیہ قریب کا نمائندہ ہوا، اور ظاہری بے سروسامانی کے ساتھ جلتے کی مسجد میں ایک آثار کے درخت کے نیچے غلام محمود ذی ایک استاد اور محمود ذی صرف ایک شاگرد سے، جس کو بعد میں قزاق نے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا، دارالعلوم دہلی کے دہلی کے تاج دہلی کے دارالعلوم ہے جس کے بھی فیوض و برکات ہندوستان اور تمام اسلامی ملکوں کے علماء، عابد، خدویشیہ، سنی، برہمن، جینی، ترکستان، زرتشتی، زہریہ وغیرہ ممالک تک چھپے ہوئے ہیں، بلکہ مغربی، اٹلی و جرمن اور دین مذہب و مذہب کے محققین اور علماء شرفہ میں بھی آج دارالعلوم کا علمی فیض اپنا کام کر رہا ہے، اس وقت ان اکابر نے علم کی یہ کھنڈ چھری کر کے مسلمانوں کو سنبھالنا تھا، وہی نقش قدم آپ کے سامنے بھی ہونا چاہئے۔

دارالسلامی عربیہ ایران پور کے متعلق تاثرات

حضرت! آپ نے اپنے پاس نامہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس مدرسہ کی جدید عمارت کی تعمیر خانواری ۱۸۵۷ء سے شروع ہوئی۔

پہلے کہ لوگ اب کوشش انتخاب ۱۸۵۷ء کی طوں چکاں (استحقاق کے پیش نظر آنے والے ۱۸۵۷ء ناخوش آمدید کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں، مگر میں تو یہ کہہ کرنا ہوں کہ ۱۸۵۷ء میں کچھ لوگوں نے وحشت و بربریت کا مظاہرہ کیا اور ملک کو تباہ کرنے کے ساتھ مسلمانوں کی بھی تخریب چاہی لیکن یہ بھی واقعہ نہیں ہے کہ وہی انتخاب ۱۸۵۷ء تھا جس کے نتیجے میں کسی کی تخریب کا صحیح جواب دینے کے لئے

دارالعلوم دہلی کے قیام مسلمانوں کی فنی تعمیر کا باعث ہوا، کون ہے جو حج کی خدمات کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ بھی دعا دی سے اپنے مدرسے اور جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں، خدا کرے آپ کا یہ مدرسہ بھی دارالعلوم کی طرح ایک مرکزی ادارہ ثابت ہو، جس سے اس علاقے کے لوگ اپنی علمی بوس رحمت یں، مگر یہ ضروری ہے کہ قدم بہت نرم رفتاری کے ساتھ اٹھیں، اسے اٹھایا جائے، کیونکہ اسلام کا آغاز بھی یوں ہی ہوا ہے، کہنے کو تو آج فرزند ہیں تو حید متروک رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جبکہ خدا کی اس لمبی چوڑی زمین پر صرف تین مسلمان تھے، پہلوں میں حضرت علی، عورتوں میں جناب ام سلمہ، انکری اور مردوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم، ان تین نفس قدس سے بعد میں کروڑوں تک قدم پہنچ گئی، آج کروڑوں اگر صحیح معنی میں ان پہلوں سے تحقیق قدم پر آجائیں تو یہ خدا کیس سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔

خاتمہ سخن

میں آپ کے بہت بھرے الفاظ میں آپ کی اس پڑ پڑائی کا شکر گزار ہوں، آپ نے اس بیان نامہ میں میرے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ خدا کرے کہ آپ کے یہ خیالات میرے حق میں دعائیں بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی مرضی پر پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

(تاکوڑ "حقائق طیبہ" ص ۱۲۹ تا ۱۳۴)

مفتی اعظم ہند

حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی

انہوں کے جن مولانا مفتی محمد کفایت اللہ کو آج سے چند دن پہلے ہم ”سنگم“ اور ”دام غلا“ کہا کرتے تھے، آج ”مرحوم اللہ“ اور ”مرحوم و مغفور“ کی صفت سے یاد کر رہے ہیں۔ انہوں مرحوم و مغفور ہونے پر نہیں کہ یہ تو زندگی کا انتہائی مطلوب اور محتفی ہے، انہوں ان کے وصال پر نہیں کہ وصال حق تو حصولِ مقصود ہے، انہوں فراق پر ہے کہ ایک روشنی ہم میں تھی اور نہ رہی۔ علم و عمل کی کتنی ہی خصوصیات ہم میں جلوہ دیا تھیں اور بچیں گئیں، وہ ان شاء اللہ واصل اور مرحوم و مغفور ہیں اور جانے ہی گئے تھے رحمت و مغفرت کرنے کے لئے، بقول امام محمد رحمہ اللہ، جب حق کے وصال کے بعد بعض عارفین نے انہیں خوبس می دیکھ اور پوچھا کہ اسے محمد! حق تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے خلق دیا اور فرمایا کہ اسے محمد! اگر مجھے تیری مغفرت منظور نہ ہوتی تو میں اپنے علم ہی حیرے بیٹے میں کیوں ڈرتا؟ مگر حضرت مفتی صاحب ان شاء اللہ مغفور اور واصل ہیں، اگر مغفرت و واصل منظور نہ ہوتا تو یہ علم کتب و سنت ان کے بیٹے میں ڈالا ہی کیوں جاتا؟ اس لئے ان کے وصال و مغفرت پر ان کا رونا نہیں، رونا اپنا اور اپنی عمرانی کا ہے کہ ایسا جذب مغفرت خزانہ ہم سے جاتا رہا۔

حضرت مفتی صاحب اپنے ہم و عمل کے لحاظ سے جتنا مردہ نہیں بلکہ زندہ اور جاگ رہے ہیں، مگر فراق بہر حال فراق ہے، بلکہ زندہ کا فراق مردہ کے فراق سے زیادہ

کا احتجاج پیش کیا گیا تو نہایت اہمکار نفس اور حدود شناسی کے ساتھ فرمایا کہ مجھے انگریزوں سے غیر معمولی بغض و نفرت ہے۔ ان کے بارے میں فتویٰ دینے میں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ حدود کی رعایت رکھ سکے، اور اس عاجزہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے کہ "اعملوا غلو ظرب للفقوی"۔ اور یہ فرمایا کہ اپنے مخصوص علاقہ میں سے فتویٰ لکھنے کے لئے جن تین حضرات کا نام لیا ان میں اولین نام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، گویا حضرت کو اپنے نفس پر اس بارے میں اتنا اعتماد تھا، جتنا ان پر تھا۔ یہ سچ ہے کہ اپنے نفس پر سب اعتمادی یہ یمن کمال بلکہ منہج کے کمال اور اعتقاد و تہمتی کی اہل ترین مثال ہے، اور اس لئے فتویٰ صادر فرمایا اور حقیقت ایسے ہی اہل اللہ کا حق تھا۔

مگر اسی سے ظاہر ہے کہ ایسے افکار جن پر خود اعتماد فرمائیں اور اپنے مقابلے میں اعتماد کا اظہار کریں وہ کتنے جتنا اور متدین ہوں گے؟ کسی کے مقبول عقائد ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ خواص اہل اللہ کے قلوب میں اس کی وقعت اور منزلت قائم ہو۔

اس سے واضح ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اپنے چھوٹوں یا ہم عصروں ہی میں معتد علیہ نہ تھی بلکہ اپنے اساتذہ و اجداد اور اپنے سے نوچر کے طبقات میں بھی قابل اعتماد اور رائج و بھروسہ تھی، اور ان سے چھوٹے سب یہ ان کے ہم و فضل، اعتدال، رعایت حدود اور موقع شناسی کے قائل تھے، جن کے چھوٹے ایسے تھے ان کے بڑے کیسے ہوں گے، اور جن کے بڑے ایسے تھے ان کے چھوٹوں کا کیا کہنا؟

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ کی بھی ذکاوت اور تہذیب فی الدین کی عداوت و قوت مشکل سے مشکل مسئلہ کی تحقیقوں کو جنگوں میں سمجھ دیتی تھی۔ ۱۹۳۰ء کے اجلاس جمیہ علماء دہلی کی بحیثیت کئی میں کسی مسئلے کے ضمن میں حضرت مفتی صاحب

اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری (اہل حدیث) کے درمیان مسلک کے بارے میں ایک بحث آپڑی تو علماء چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نے بڑھاپے کے ساتھ کیا کیا ہر یکاں اور نکات اس میں پیدا کئے اور کس کس طرف مڑا تھا کئی خط بیان فرمائے کہ علماء بھی حیران تھے اور مولانا ثناء اللہ صاحب بھی مداح تھے کیونکہ وہ خود بھی اچھے دانشور تھے۔

فوجوں کی طرف سے دہلی گھلی کے بارے میں اشتباہ کیا گیا جس کا نام وہ نہیں چاہتے تھے، صرف یہ کہ ایک سبب قسم کا دریائی جانور جس کی منہ سے لڑاں نکلتی ہیں جانو ہے یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب نے اس کے بارے میں لغوی، فقہی اور تاریخی تحقیقات پر مشتمل جو لٹوٹی لکھا اور اس دہلی کو وہ بھی ثابت کیا کہ جو قرن اول میں صحابہؓ کے لئے خدا نے دریا سے نکال کر رکھا رہا سندھ پر پھینک دی تھی اور ”حجر“ کے نام سے یاد کی گئی تھی، تو علماء چاہتے ہیں کہ یہ تاریخی نامی کا حصہ تھا۔

۱۳۵۸ء میں اہل حق کے سطر افغانستان کے سولج پر جبکہ میں کابل میں تھا صدر اعظم سردار محمد ہاشم خان صاحب کے یہاں مدعو تھا، حاضرین مجلس میں سے بعض ذمہ داران حکومت نے ہمارے ہندو کو سیاسی اور قومی حیثیت سے ہرگز معطل اور جہاد سے کرنے کی طرف اشارے کئے تو میں نے وقت کے مجاہد اور مفکر علماء کی فہرست اور ان کے کارنامے شمار کرتے ہوئے جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی فکر و تدبیر اور قومی جدوجہد کا ذکر شروع کیا تو سب کے سر جھک گئے اور ہاتھ اٹھائیں مدد کی سیاسی اور ملکی مساعی کو مانجی چلا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند سے ۱۳۱۵ء میں فارغ التحصیل ہو کر نکلے جو انگریز کی پیدائش کا سال ہے، فارغ التحصیل کے بعد ایک عرصہ تک شاہجہاں پور اپنے وطن میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیں، آپ کے اس دور کے علماء میں یہاں علماء و فضلاء ہیں وہیں گریجویٹ بھی ہیں جن میں سے جناب حافظہ ڈاکٹر علی صاحب آپ کے ممتاز شاگرد ہیں، پروفیسر جہاں پور

کے ہاٹھ نور مشہور دکھائے۔ میں سے ہیں۔ میں نے ان کی ہی روایتی بنا کہ اسی زمانے میں شاہجہاں پور میں کوئی جیساٹی پادری سمجھا، نور اس نے اسٹیم نور مسلمانوں کو فطیح کیا، وہ اپنی لائن کا فاضل تھا، ہر ایک کو اس کے سامنے آنے کی جرأت نہ ہوئی، حضرت ملتقی صاحب اس وقت ایک غیر معروف مدرس تھے، بحثوں اور مناظروں سے ایک تھک ہر وقت درس و مطالعے میں وقت گزارتے تھے، کسی کو یہ تصور بھی نہ تھا کہ وہ پادری کے متعلیٰ آجائیں گے، لیکن پادری کی تہذیب سن کر حضرت ملتقی صاحب میدان میں آگئے اور اس طرح اس سے خبردار بنا ہوئے کہ بحث و مناظرہ میں اسے عاجز کر دیا، حتیٰ کہ خود انجیل کے حوالوں سے اس پر بحثیں قائم کر دیں۔ یہ انتہائی ذکاوت کی بات تھی کہ وقت کے وقت انجیل کا مطالعہ اس گہری نظر سے کیا کہ آدم شب ہی میں اس سے استخراج مساکل اور اتمام بحث پر قدرت حاصل کر لی، جس سے پادری کا منہ بند ہو گیا اور وہ شکست کھا کر فراری ہوا، اس مناظرے سے حضرت ملتقی صاحب کی ذکاوت کا چرچا ہوا۔ شاہجہاں پور کے بعد حضرت مولانا محمد سہیل دہلی میں بحیثیت صدر مدرس تشریف لائے، اور تقریباً ۵۲ برس استقامت کے ساتھ دہلی میں مسلم درس و التعلیم پر بیٹھ کر طواصی و محاسن کی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ آپ کے درس اور بالخصوص درس حدیث کی یہ خصوصیت تھی کہ نہ ہی تکرار فرماتے، نہ بیان میں حوصلہ ہوتا، بلکہ اپنے استاد (شیخ الحدیث) کے نقلی قدم پر محکم تشریہ اور توجیہات حدیث کے سلسلے میں نہایت محکم، جامع اور آخری توجیہ بیان فرماتے، جس سے حدیث کا مغز غالب علم کے مغز میں اتر جاتا تھا اور مستفید کی استعداد مضبوط ترین استعداد بن جاتی تھی۔ اسی ذیل میں تصدیق کا سلسلہ بھی قائم رہا، اور متحدہ ملیہ رسالے تالیف فرمائے جن میں سے ”تعلیم الاسلام“ آپ کی بہترین تالیف ہے جو مولانا دینی اور قوی مدارس میں ابتدائی نصاب کا جزو اور مقبول جام ہے۔ آپ کے دیوانہ قصائد و اشعار سے دینی رسالے مزین ہوئے، ”الحق سم“ اور قول میں بھی آپ کے

بعض عربی قصائد جمع ہوئے ہیں، ایک قصیدے کا مطلع یہ ہے۔

عرفت اللہ رمی من قریب فکرم بس الالہ والعہد

اردو میں بھی کبھی کبھی اشعار سوزوں فرماتے جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کی مکتبہ نائل سے رہائی کے وقت (نہرو دور مطلق صاحب دہلی) اسیر حکومت کی حیثیت سے مکتبہ نائل میں تھے اور موصوف کے سنے مطلق صاحب سے پیسے رہائی کا حکم آیا، اردو کا قصیدہ لکھ کر انہیں ایک جیسے میں سنوایا جو نائل ہی میں منقحہ کیا گیا، مولانا حبیب الرحمن صاحب مجدد کے نام کا تبریت ہی سوزوں مسیح بھی حضرت مطلق صاحب سے خود ہی سوزوں لکھوایا جو یہ ہے۔

خدمت مطلق بود مطلق حبیب الرحمن

جس سے ان کی ادبیت اور طبیعت کی سوز و حریت واضح ہے۔ ان ہر وقت کی بھی اور دلی مصروفیات سے آپ کو قومی درد اور قومی خدمات سے کبھی نا اہل نہیں دکھا، تحریک خدمات کے وقت آپ نے نہ صرف ملک و قوم کی سیاسی خدمات انجام دیں، بلکہ جو امت مسلمہ میں سیاسی تحریکات اور قومی خدمات کے سلسلے میں آپ کی حیثیت ایک بانی کی حیثیت ہے۔ ۱۹۱۹ء میں آپ نے جمعیۃ علماء ہند کی بنیاد ڈالی اور ہر سر میں اس کا پیارا اعلان منقحہ کیا جس میں آپ جمعیۃ علماء کے منتخب (حضرت مطلق صاحب حضرت شیخ الہند کی وفات تک جمعیۃ علماء ہند کے مابین صدر رہے) صدر قرار پائے، اور ۱۹۱۹ء سے لے کر ۱۹۳۹ء تک بدھل آپ ہی جمعیۃ علماء کے صدر منتخب ہوئے رہے جو سیاسی خدمات کی ان میں عوامی ہند کے ہیں آپ کے مقبول عام اور معقولہ خاص ہونے کی دلیل ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی طبیعت کے اعتدال اور جامعیت نے جمعیۃ علماء ہند کا دائرہ اثر وسیع سے وسیع تر کر دیا جس کو نہ صرف ہندوستان کے ہر طبقے کے علماء نے اپنا سیاسی مرکز تسلیم کر لیا بلکہ بیرونی ہندو ملک جمعیۃ علماء کی مرکزیت اور سیاسی ہیئت تسلیم کر لی تھی۔

۱۹۴۳ء میں جب سلطان ابن سعود نے موافقہ نامہ اسلامی کا اعلان کر رکھا۔
 میں طلب کیا تو آپ کو بحیثیت صدر مجلیہ علماء خصوصی طور پر دعوت دی گئی۔ ۱۹۴۸ء
 میں مصر میں جب نامہ اسلام کا ایک مشترک اعلان جلا گیا تو آپ کو اس کی
 صدارت کے لئے چنا گیا، جن سے واضح ہے کہ مذہبی اور ملکی دونوں حیثیت سے
 علمائے ہند و برہمن ہند اور سیاسی زعماء بلکہ قائدین سیاست آپ کو اپنا مسند رہنما اور
 مصلح عالمی تسلیم سمجھتے تھے۔

اس سب پر مستزاد یہ کہ آپ مرکز حوم ویتنام دارالعلوم دہلی ہند کی انتظامی
 (انچارجڈ) کے رکن رہے تھے اور اکثر و بیشتر آپ کی موجودگی میں ہی جس شوریٰ کی
 صدارت آپ نے کی کے لئے مخصوص رہتی تھی۔ گو یہ آپ علمی، دینی، سیاسی اور انتظامی
 مجالس کے ایک بڑے نامی صدر تھے کہ صدارت آپ سے اور آپ صدارت سے
 مجبور نہ ہوتے تھے۔ اس کا غلط تصور مروج کی عظمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ
 مجلس تہذیب کے نام میں آپ کی قابلیت ممتاز اور مسند تھی۔ باقی دین الہی کے
 ساتھ ایک جامع تجویز سمجھتے تھے کہ واقعات کا خلاصہ، مباحث کا نچوڑ اور غلط فہمیوں کا
 فوری پورا کارہ اس میں سمجھا ہوتا تھا۔ بہت سی ایسی مصالحتیں و مجاہدات جو بظاہر
 ناگہل نظر آتی تھیں، ان کے اعتدال حوالہ اور علمی استخراج کی بدولت آسانی مل
 ہو جاتی تھیں۔ اسے فیصلہ کن دیتے تھے اور پھر اسے ایسی خوبصورتی سے قلم بند فرماتے
 تھے کہ گو یہ اس میں کوئی نزاع و جدل تھا ہی نہیں، اور سب ہی اس پر متفق ہو جاتے تھے۔

خدا کی مشیت سے نہایت قادر، فہم ور، دانش ور، باصلاح تھے، اپنے بھائیوں سے خلق و
 ادب سے خوش آتے تھے، عام عبادت میں سادگاہ و صامت اور خدمتوں سے بچتے تھے اور
 جب بولنے تو سنجیدگی میں آدھا ہوا کلام کرتے اور ہند و ضرورت پر ملتے تھے۔ اس علم و
 فضل پر سادگی اور بے تکلفی یہ تھی کہ اپنے لئے کوئی ممتاز وضع نہیں بنائی، عام سادہ
 لباس، بے تلف موشربہ اور وہی عادی طرز زندگی کرتے، نام تک قائم رکھی۔ سفر

دلی کے موقع پر باپ بھی اہقران کے دوست خانے پر ملنے کے لئے چھا گیا تو اس طرح قہقہے سے تھے کہ گویا وہ خود ہیں اور آنے والا بزرگ ہے۔ اس شخصیت اور ہم و اقار پر سادگی کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر کا سودا اور سامان خود ہی بازار سے خرچ کر لاتے تھے۔ اس دور آخر میں دارالعلوم دیوبند کے مشہور مفتی اعظم اور میرے آستا حضرت الحاج الشیخ مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی دیوبندی قدس سرہ کی سادگی اپنے وقت میں ضرب المثل تھی، شیخ وقت اور مفتی ہند ہونے کے باوجود حضرت مجددی کا روزانہ کا معمول تھا کہ بعد نماز عصر اپنے گھر کا سودا اور ضروریات خانہ خود بازار تشریف لے جا کر خریدتے حتیٰ کہ محلہ کی غریب عورتوں اور بچہ اداں سے بچ پھتے بھر جاتے کہ کسی کو بازار سے کچھ منگنا ہو تو کہہ دیں۔ غریب پردہ نشین عورتیں روزمرہ کے خورد و نوش، نمک مرچ، سبزی ترکاری وغیرہ کے لئے پیسے حوالہ کر دیتی اور حضرت مفتی اعظم اپنے گھر کی ضروریات کے ساتھ محلہ کے من گھڑیوں کا سامان بھی خود ہی خریدتے، ٹھواری اٹھا کر لاتے اور گھر گھر تکم کر خود ہی پہنچا آتے۔ اس بے مثال بے نمسی کا عملی نمونہ اس دور میں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ تھے آپ کا بھی عادیہ اور سادگیوں اور بے تکلفیوں کے یہ روزانہ کا معمول تھا کہ اپنے گھر کا روزانہ کا سامان خود و خوش، سبزی ترکاری وغیرہ اور ساتھ ہی نمس لے آپ سے کچھ منگوانا چاہا وہ بھی خود ہی بازار جا کر خریدتے، ذائقہ بالخصوص دہلی، سماں سے بھر کر ہاتھ میں لٹکا کر بازار سے لاتے اور کبھی بھی انہیں اپنی شخصیت اور اپنی نسل کو جیت و عظمت کا دھڑکن نہ آتا تھا کہ وہ مفتی اعظم دہلی، صدر مدرس امینہ دلی، صدر مجلس شوری دارالعلوم دیوبند اور عالم اسلام کی معارف شخصیت ہیں۔

اس عظمت پر یہ بے نمسی اور فروتنی اسی ذہن سے متوقع ہو سکتی ہے جس میں علم کے ساتھ پاکیزگی نفس کا اخلاقی جوہر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ ورنہ فی زمانہ اگر کسی شخص کو چہرہ آدمی پر چھنے لگیں یا اتفاق سے کسی اعتبار یا اشتہار میں اس کا نام

آجائے تو اسے سڑک پر پھیل چلنا پھارنی ہو گا ہے، چہ چ نیکہ ہاتھ میں جو محصل زمینیں
 نکال کر اپنے ہی عقیدوں اور عام لیاؤں کے درمیان سے بے تکلف گزر چکا اور
 گزرتے رہتا۔ یہ سرخسی انہیں قدسی صلت انسانوں کو دی جاتی ہے جنہیں حق تعالیٰ
 اپنے دین کی خصوصیات مہمات کے لئے منتخب فرما لیتے ہیں، اس کے خصوصیت تہا، شہادی
 اور دلی کردار میں نہیں بلکہ گمراہیوں، کسبوں اور عام وضع کے سادہ کرداروں ہی میں
 نمایاں ہوتے ہیں، وہ اس جہان میں مساکین ہوتے ہیں، مگر اس جہان میں سلاطین،
 اور اگر قلوب کی دنیا میں تلاش کیے جائے تو اس جہان فانی میں بھی وہ سلطان ہی ہوتے
 ہیں، حتیٰ کہ سلاطین خود بھی ان کے آگے جھکتے ہیں، فرق یہ ہے کہ سلاطین اپنے تعلق
 تنگ سے جبر پاتے ہیں، اور وہ بھی صرف اجسام پر، اور یہ اپنی خاموش زندگی اور
 اخلاص کی ذہن سے جبر پاتے ہیں اور اجسام پر نہیں بلکہ دلوں اور جانوں پر۔

بہنیں حقیر گداہاں عشق را کہیں قوم

شہان بے کمر و خسرواں بے کلا اند

یہی انتخاب خداوندی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مخلوق بھی ہر اچھے منصب، ہر اچھی
 خدمت اور ہر اچھی ذمہ داری کے لئے انہیں ہی منتخب کرتی ہے۔ یہ چند سطریں حضرت
 ملتى صاحبہ کی سوانح نہیں، ان کے مناقب کی داستان نہیں، اس کے لئے دختروں کی
 ضرورت ہے۔ یہ تو صرف "نذیکو و احساس حونا حکم" کے تحت ان کے تذکرے سے
 اپنے دلوں کی تسکین اور تسکین ہے اور بس۔ تذکرہ ان کا بیٹھا رہے گا، ہر زبان اور لہجہ پر
 رہے گا، جب اللہ کا ذکر ہوگا تو ان اللہ والوں کا بھی ذکر ہوگا، اور اللہ کا ذکر دانی ہے تو
 یہ بھی اپنے ذکر کے علاوہ سے دانی ہیں۔ یہ چند سطریں تذکرہ اسی دہائی ذکر کی ایک
 شاعر ہے، جس کا مضمون محض یاد ہے، استکصاف ذکر نہیں، اور نہ وہ ان سطروں میں ہوسکتا
 سکتا ہے۔ ایک جامع شخصیت کا ذکر ایک شخص کیا کر سکتا ہے، پوری جامعہ بشری کرتی
 ہے، چنانچہ آج حضرت ملتى صاحبہ کی ولادت کو کوئی ایک صدی نہیں رد رہا ہے علمی

جتنے ایک ہاتھ کھاتا ہے، اتنے ہی دوسرے ایک پر مر رہے ہیں۔ خواہ ایک انگلیہ ہو،
اور عوام ایک سو گوار ہیں، جامع کو جو جامع ہی رہتے ہیں۔ کیونکہ حضرت مثنیٰ صاحب فرما
نہیں تھے، اُمت تھے، اس لئے جو روئے پاری ہی اُمت کا ہے، کسی فرد کا نہیں۔

ليس على الله بمستنكر
ان يجمع العالم في واحد

حق تعالیٰ حضرت مرحوم کو اپنی طرف قردوں میں جگہ عطا فرمائے، مقام
صدق میں اپنی نزدیکی بخشے اور رحمتوں کی دہائی ان پر ہمیشہ ہمیشہ برپا رہے، آمین۔
(ماہنامہ ”الکاسم“ نوشہرہ، مثنیٰ اعظم نمبر)

امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ

حضرت الامام اکبر علامہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب شہسوار قندس سرخ
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی مبارک ہستی نے کسی تعارف کی محتاج ہے، نہ کسی تاریخ
کی دست نگر، ان کی حقیقی تاریخ ایک بیروں چلتی تاریخ ہے، جو ان کے سجدہ اور آثار
عظمیٰ کی صورت میں ہمہ وقت دائر و سائر نمایاں اور چشم دید رہتی ہے۔ اس اُمت
مرحومہ میں انہوں کو وقفہ پیدا ہوئے اور اپنے نورانی آثار دنیا کے لئے چھوڑ
کئے، لیکن ایسی بہتیاں معدودہ سے چند ہیں جن کا فیض عالمگیر اور محبوبیت عام قلوب کی
امانت ہو اور جن کے علم کے ساتھ ساتھ عمل سے بھی اُمت نے استفادہ کیا ہو۔
حضرت امام العصر علامہ انور شاہ صاحب کی ہستی انہیں مبارک اور معدودہ سے چند
ہستیوں میں سے ایک ممتاز ہستی ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور صدیوں کو علم و
فلسفہ سے رنگین کر چکی ہیں۔ حضرت کا علم اگر حلقہ میں کی بارگاہ ذکر تھا تو ان کا عمل
سلف صالحین کو زندہ رکھنے کا تھا، اور اسوا سلف کے لئے نمونہ ساز تھا۔ ہم حافظہ
تکوینی و ظہارت اور ذہن و قاعدت مثالی تھی۔ یہی حیثیت سے ہم عائدہ انہیں چتا پیر
کتاب ختم کیا کرتے تھے، اور عملی حیثیت جو ہمہ بہت اچان سنت کے نور میں اعلیٰ
ہوا تھا، اکثر و بیشتر ان کے عمل ہی سے مسائل معلوم کر لیتے تھے، اور مسئلہ وہی نکلتا تھا
جو ان کا عمل ہوتا تھا۔ ان کے روایت پیر سے پر ایمان کی چٹک اس طرح نمایاں تھی کہ
غیر مسلم بھی دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ اگر اسلام مجسم صورت میں آتا تو وہ
یہ انور شاہ کی صورت میں ہوتا۔ ہمارے شیخ امری حضرت حکیم الامت مولانا اشرف

مسیحی تہذیبی قدس سرہ فرماتے تھے کہ ”ہمارے زمانے میں مسلمانانِ خورشاد صاحبِ کمال و بیور اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔“

آج سے ستراتی سال قبل جبکہ حضرت لائڈز قائدِ شاہِ صاحبِ بیورِ عمر تھے، منظرِ فکر کے ایک جسٹسِ مغلطرا میں جو مسلمانوں اور آریوں کے درمیان ہوا تھا، حضرت حامد مرحوم بھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اپنے استادِ حضرت مفتی امجد مسلمانانِ محمود حسن صاحبِ قدس سرہ کے ساتھ شرکتِ جسد کے لئے تشریف لے گئے اور انجیل پر تشریف فرما تھے، تو آریہ مبلغ نے کھلے فتنوں میں کہا تھا کہ اگر کسی کی صورت دیکھ کر اسلام قبول کیا چلا تو آج بھی مسلمانانِ خورشاد کی صورت دیکھ کر مسلمان ہو جائے چاہئے تھا جن کے چہرے پر ہی اسلام برتن ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسی حدیث کے لئے جب حضرت شہداءِ صاحبِ اپنے قیام کے کمرے سے اسی جگہ کی طرف چلتے ہوئے فکر آتے تو ہم لوگوں میں ایک دوسرے کو کہہ کر ”یہ عذابِ دینہ کے لئے ہے سزا دہن جو کہ زہاں زاد تھا وہ یہ تھا کہ ”حب، النصح، المصلحة، الامس“ جو درحقیقت ان کے چہرہ پر باطنی سعادت کی وجہ سے خورشاد و محبوب میں وضع ہو گیا تھا۔ اسی میں اس دہرے سے چلتے جیسے کوئی پر زعم و حیرت بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے تخت نشین ہو، کلامِ نہایت عظمت، امن و امان مسلمانانِ سر سے لہرا ہوا اور قتل و زنا و فحش سے جو بھی دھمکی فرماتے، اسی وقت کتبِ مقدسہ کھول کر اس کی عبادت سامنے کر دیتے۔ کتبِ حدیث کا اظہار خصوصیت سے سامنے رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اسی میں تحفہ اور خط و دواں پکڑا جیتے تھے۔ اسی حدیثِ فدا کی حدیث تک محدود نہ تھا بلکہ جمیع علوم و فنون کے تھقی ہر مشتمل تھا۔

میں خود حضرت کی تکریرِ قلم یاد کرتا تھا، اپنی کاپی کی طوالت غورِ بات سے چہرے کے لئے تقریباً سات کالموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہر کالم پر عنوان کے عنوان اپنے ہوئے تھے جیسے فنی صرف و لم، فنی معانی و باریت، فنی تفسیر و حدیث، فنی فقہ و اصول، فنی منطق و فلسفہ اور فنی ریاض و فنی تاریخ و جغرافیہ، کیونکہ اجماعِ کل میں ان

قانون کے مسائل تقریباً ہر روز آتے تھے، جو مسئلہ جس فنی کا ہوتا میں اسی کا لم میں اس کا اعدائی کر لیتا اور دوس سے اٹھ کر یہ معلوم ہوتا کہ ہم نوک صرف حدیث ہی پڑھ کر نہیں آتے بلکہ کئی قانونی مسئلہ کا دوس سے کر آ رہے ہیں۔

لیس علیہ اللہ بمسندکم ان یصحیح العالم لی واحد

روندہ دارالعلوم میں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں لکھ ہے کہ:-

”حضرت شاہ صاحب کشمیر کے ایک ممتاز علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے والد بزرگوار مولانا سید مظہر شاہ ایک جید عالم دین اور عارف کامل تھے۔ حضرت شاہ صاحب بچپن ہی سے لیر معمولی ذہانت، ذکاوت اور بے مثل قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ ۱۳۱۰ھ - ۱۸۸۳ء میں دج بند تشریف لائے، حضرت شیخ الہند مسند صدارت پر متمکن تھے۔ ابتدا نے شاہ کو اور شاہ کو نے ابتدا کو بکلی ہی ملاقات میں پہچان لیا، کشمیر و حدیث کی کتابیں شروع کیں اور چند ہی سال میں دارالعلوم میں شہرت و مقبولیت کے ساتھ ایک انتہائی شان حاصل کر لی۔ ۱۳۱۴ھ میں دارالعلوم دج بند سے فارغ التحصیل ہو کر آپ حضرت کشوری قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسند صدارت کے علاوہ باطنی فیوض سے بھی مستفیض ہوئے اور خلافت حاصل کی۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ نے دارالامینہ دہلی میں فرائض تدریسی اہام اپنے۔ پھر راجہ بیت اللہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور ۱۳۲۷ھ سے دارالعلوم دج بند میں درس و تدریس کی خدمت انجام دینے لگے، اور حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے خصوصی مہمان کی حیثیت سے رہے۔ ۱۳۳۳ھ - ۱۹۱۵ء کے دہائی میں جب حضرت شیخ الہند نے سرحد کا قصد کیا تو اپنی چاشینی کا فخر حضرت شاہ صاحب کو بخش دیا اور دارالعلوم کی مسند صدارت حدیث پر تقریباً ۱۲ سال تک آپ پر عہد افروز رہا۔ ۱۳۳۶ھ - ۱۹۱۷ء کے فوٹوں میں اہتمام دارالعلوم سے بعض اختلافات کے باعث آپ فرائض صدارت سے دست کش ہو کر بخوبی رند کے دارالمدار اسلام آباد بھیل

میں تخریف کے لئے اور ۱۳۵-۱۳۴ء تک وہاں درس حدیث کا مشغلہ جاری رہا۔
 قدرت کی جانب سے ”پہلو“ کو فکرایہ عدلیہ، الشیخ بلش کیا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھی ہوئی
 کتاب کے مضامین و مطالب تو درکنہ جہد میں ایک معصومیت و مسور کے پار تھیں،
 اور دورانِ تحریر یہ تکلف حوالے دیتے پھرتے تھے، اسی کے ساتھ معاصرت کا اس
 قدر شوق تھا کہ جو صوم کے خواستے ان کے دامن جستجو کی دھنوں کو مطمئن اور تحقیقی سم کو
 سیراب نہ کر سکتے تھے، کثرتِ معادہ اور قوتِ مافک کے باعث گویا ایک متحرک و متکلم
 کتب خانہ تھے۔ صحیح ست کے علاوہ حدیث کی اکثر کتابیں تخریباً نہ لوگ زبان تھیں،
 تحقیق طلب سائنس میں جن کی جستجو اور تحقیق میں عمریں گزر چکی ہیں، سب کی کے
 استفادہ پر چند لمحوں میں اس قدر جامعیت کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ اس موضوع
 پر سائنس کو نہ تو شبہ باقی رہتا تھا اور نہ کتاب دیکھنے کی ضرورت، بلکہ مزید لطف یہ کہ
 کتابوں کے ناموں کے ساتھ صفات و سطور تک کا حوالہ بھی بتا دیتا تھا، وہ ہر ایک
 صوم و فنی پر اسی طرح برہنہ کی کے ساتھ تحریر فرماتے تھے کہ گویا ان کو یہ حق و صوم متفق
 ہیں اور انکی انکی ان کا مطالعہ کیا ہے۔

حضرت شہ صاحب کے بھی ذوق کا طبعیت پر اس قدر تعلق تھا کہ عرصے
 تک نکاح اور حیوانیت سے گھبراتے رہے، مگر بالآخر بزرگوں کے شہادہ و اسرار سے
 ۳۳ سال کی عمر میں متبادلہ زندگی اختیار فرمائی تھی اور اس کے بعد نکاح دینے لگے تھے۔
 انھیں میں چند سال قیام فرماتے کے بعد سفر میں امراض کی شدت سے مجبور ہو کر
 دوح بند جس کو آپ نے اپنے وطن اکامت دالیا تھا چلے آئے اور یہیں ۳۳ حضرت الشیخ
 ۵۴ھ - ۱۳۳۳ء کو تقریباً ۶۰ سال کی عمر میں رحلت فرمائی، حجاز مبارک میں گاہ دوح بند
 کے قریب ہے۔ حضرت شہ صاحب نے اپنے ۱۰۰ حدیث کتاب میں جن میں جزیرہ سے
 زائد طلبہ کو درس حدیث چاہا، جن میں منہ زہر و سکے اٹھائے گرائی یہ ہیں، حضرت
 مولانا مفتی محمد شفیع دوح بند کی، حضرت مولانا محمد دریس کاندھلوی، مولانا سید ہدایت

میرٹھی، مولانا سید منظر احسن گیلانی، مولانا حفصہ الرحمن سہو پاروتی، مولانا مفتی عقیل الرحمن چٹائی، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، مولانا شبیر علی قحانوی، مولانا عبدالرحمن کامل پاروتی، مولانا محمد یوسف بخاری، مولانا محمد انور بی، حضرت مولانا شاہ عبدالقادر داسے پوری، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، مولانا سید، مولانا سعید احمد اکبر آبادی، مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا محمد میمن دہلوی اور مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی وغیرہ۔

ملاحظہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب دارالمصنوع دہلی کے صدر المذہبین اور حضرت شیخ الہندؒ کے خصوصاً حلقہ میں سے تھے، تمام علوم معقولات و مقولات میں کامل و متکامل رکھتے تھے، اور آیت جاحظہ میں یگانہ روزگار تھے۔ ان کی مشہور مکتوبات کتابوں کے مصنف تھے، ان کا درجہ حدیث اپنے دور کا مشہور درجہ تھا، جو ایک خاص امتیازی طرز لئے ہوئے تھا۔ آپ کے تحریر میں حدیث کو جاننا صوم و طہور بنانا تھا اور آپ کے درجہ نے فتنہ اور بدعت کی دلوں سے آسنے والے فتنوں کے لئے آنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں اور ممتاز جگہ اور صاحب طرز خطاط و نسخہ و تر آپ ہی کے حلقہ و تہ ہیں جو ہندو پاک میں بھی مسندوں کو آراستہ کئے ہوئے ہیں۔ آپ کے یہاں رد و قیاسیت کا خاص اہتمام تھا، اور اس لئے کہ عظیم الشان شہر کرتے تھے اس سلسلے میں کئی معرکہ آراء کتابیں خود بھی تصنیف فرمائی ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے حلقہ سے بھی نکلائی ہیں۔ ان ہمارے میں بڑے شغف کے ساتھ لکھنے والوں کو علمی جادہ دیتے تھے، حضرت مفتی شجاع صاحب، حضرت مولانا محمد نور علی کاندھلوی اور حضرت مولانا سید بدیع نام صاحب میرٹھی مہاجر دہلی نے خصوصیت سے حضرت شاہ صاحب کی رد و قیاسیت تحریک میں اعلیٰ حصہ لیا اور تجویز و تقریر کے ذریعے اس فتنے کی سرکوبی کے لئے سرگرمی سے کام کرتے رہے۔ الغرض حضرت شاہ صاحب کی تحریک زندگی تردید و قیاسیت میں صرف ہوئی اور انہیں کامل شغف اس فتنہ کبریٰ کے استیصال سے رہا، جس سے حضرت شاہ صاحب مرحوم کا بعض فی حدہ نمایاں

ہو جاتا ہے، جو محبتِ حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح نشان اور وارثِ انبیاء کی کھلی دلیل ہے۔ حضرت کے اس سلسلے کے مضامین و مقالات جن کا تعلق ترویجِ قادیانیت سے ہے، خصوصاً مقدمہ بہاول پور میں انہوں نے لکھی روزِ مسلسل روزِ قادیانیت اور قادیانیوں کے کفر کے اثبات میں جو نہایت ہدفِ مغز اور علمی چھوڑتے گئے، ان کے اہم اقتباسات حضرت شاہ صاحب کے صاحبزادے مولانا سید انظر شاہ صاحب نے اپنی تالیف ”قتلِ دوام“ میں جمع کر دیئے ہیں، جن سے قادیانیت کے متعلق اکابر دارالعلوم دیوبند کا نقطہ نظر بالکل صاف پر سامنے آگیا ہے اور ساتھ ہی صحیحہ علوم اور اصول و مقاصد دینِ الٰہی واضح ہو گئے ہیں۔

(”خواہ از“ دارالعلوم دیوبند کی کتابت، ص ۳۳ تا ص ۳۹)

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

حکیم الامت مجدد ملت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی
 قدس سرہ کی شخصیت اور ذات گرامی کسی تھانوی کی قیاس نہیں ہے، حضرت کی
 ذات و اصناف کا اندازہ نگار اور ”آفتاب آبدار“ کی مصداق ہے۔

حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی شریعت و طریقت کے مجمع و مخرج، جامع
 علم و عرفان اور دینی و دنیوی و فقہی و فقہی و علمی و علمی کے جامع و مخرج تھے،
 حضرت دانا کے علم و فضل اور شہادہ و تقویٰ کو دیکھ کر اسلاف کرام کی یہ وجہ و وجہ تھی،
 حضرت دانا تھانوی قدس سرہ بجا طور پر سب صالحین کے علوم و لغو کے امین اور
 وارث تھے، حضرت کی کتب اثر صحبت اور بہت کتب قیامات سے ہزار ہا ہنگام خدا کو
 بخشنے و معرفت کی لہروں و ملت بھرتی اور بہت سے تشنگان معرفت کو اس چشما
 عرفان سے سیرابی و شادابی ہوئی۔

مواضع و موضوعات و مسائل، عقائد و عبادات غرض کہ دین کا کوئی شعبہ
 ایسا نہیں جس میں حضرت دانا قدس سرہ کی گراں قدر تہذیبی خدمات موجود نہ ہوں،
 اور دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے دہرے میں حضرت نے تہذیب و اصلاح نہ
 کی ہو اور اپنی تالیفات و مخطوطات و مواضع میں ان کے دہرے میں جو بات نہ دی ہوں،
 ہر شعبہ میں آپ کی تصانیف موجود ہیں، تفسیر، حدیث، فتن، تصوف و سلوک، قرأت و
 مجموعہ، منطق و غیرہ تمام علوم و فنون میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کی مجددانہ
 اور تحسینانہ تخلیقات مصرعہ ضریح کا پتلا منظر دین، مصلحت، عظیم الشان کارنامہ ہے۔

حضرت والا حکیم الامت قاضی قدس سرہ کی ذکاوت و اہانت کے آثار
 بچپن ہی سے نمایاں تھے۔ حضرت نے ۱۲۹۹ھ میں دارالعلوم دہلی سے فراغت
 حاصل کی تھی اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے حضرت والا زید و مستفید ہوئے
 ہیں۔ پھر حضرت والا ۱۳۰۱ھ میں مدرسہ فیضیہ جامعہ کالجور میں صدر مدرس مقرر ہوئے اور
 پھر مدرسہ جامع العلوم کی سند صدارت کو زینت بخشی۔ کالجور میں حضرت والا کے درس
 حدیث کی شہرت سن کر دار و دراز سے علماء کھینچے چلے آتے تھے۔ ۱۳۱۰ھ میں اپنے شیخ
 حضرت جلی الاہل قاضی مہاجر کی قدس سرہ کی خدمت و مدرسہ پہنچے جہاں پر قند بھون میں توکل
 علی اللہ قیام فرمایا، یہاں ۳۵ ماہ واپسی ۲۷ سال تک توفیق دی، تدریس اور تصنیف و
 تالیف ایسی شاندار اور گراں قدر خدمات انجام دیں جس کی مثال اس دور کی کسی
 دوسری شخصیت میں نہیں ملتی۔ علم نہایت وسیع اور گہرا تھا، جس کا ثبوت حضرت کی
 تصانیف کا ہر پرصلوے سکنا ہے، حضرت کی تصانیف و مواد کا سے انکوں افراد کو بھی
 از رو حافی فیض پہنچا، اس کے ساتھ ساتھ حدیث و ارشاد کی راہ سے عوام و خواص کا جتن
 بڑا حصہ حضرت والا سے مستفیض ہوا اس کی مثال بھی تم ہی سے کی۔ حضرت نسیم
 الامت کی رغبت و پابندی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہندو چاکر کے پاس
 بڑے صاحب علم و فضل اور اہل کمال و تقویٰ حضرت کے حقداریت میں شامل تھے۔
 حضرت والا کی امت احمدی علم و تہذیب اور معرفت و طریقت کا ایک ایسا سرچشمہ تھی
 جس سے نصف صدی تک برصغیر کے مسلمان سیراب و شاداب ہوتے رہے، دینی کا
 کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں حضرت والا کی عظیم خدمات تحریری و تقریری صورت میں
 نمایاں نہ ہوں۔

حضرت مولانا سید سیدان ندوی کے احاطہ میں اصوات امت کی کوشش میں
 علمی و عملی زندگی کے ہر گوشے پر حضرت کی نظر تھی۔ ان سے بے تر بازگوں تک،
 عورتوں سے لے کر مردوں تک، چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک، جوانوں سے لے کر

صوبوں تک، اور شاخوں سے لے کر زبواں تک، فریبوں سے لے کر انہیں تک، ان کی نظر مصروف اصلاح و تربیت رہی۔ پیدائش، شادی، بچہ، آجی اور غوثی اور دوسری تقریبوں پر اور اجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نظر پڑی اور تربیت کے معیار پر جانچ کر ہر ایک کھردکھانہ الگ کیا۔ رسوم و رواج اور مفاسد کے ہر روزے اور ہجر کو ہٹا کر صرف مستقیم کی راہ دکھائی، تبلیغ، تعلیم، سیاست، معاشرت، اخلاق و عبادات اور عقائد میں دین خالص کے معیار سے جہاں کوئی نظر آئی، اس کی اصلاح کی، حق کے لئے سنے مساکن و مسلمانوں کی فنی فنی ضرورتوں کے متعلق اپنے نزدیک ہر مسلمان سپرد کردیا اور خصوصیت کے ساتھ احسن و سوک کی جس کا مشہور نام "تصوف" ہے تجویز فرمائی۔ ان کے سامنے دین کی صحیح مثال تھی، اسی کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں ٹکائیں تھے ان کے درست کرنے میں ہر بحر مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اس میں صرف کر دی کہ مسلمانوں کی تصویر حیات کو اس شعبے کے مطابق بنادیں جو دین حق کے مرقع میں نظر آتی ہے۔

پوری زندگی کی سائنس و برادری میں بھی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اعلیٰ کی عمر کا ایک بڑا حصہ حضرت وانا کے ہاں آتے جاتے گزر رہا مساکن ویتہ میں اس کی قدر تھی، یہ دوسری، تیسری، چوتھی، معاشرتی معاملات میں غیر معمولی جذبہ و فہم، ان کا وسیع و عمیق علم، ان کی پینکٹوں، تصانیف، ان کی محبت و برکت اور عیسائی انداز تربیت نے زندگی کے بہت بڑے بڑے سچے سکھائے۔ حضرت کو اللہ رب العزت نے مریع خلقت بنا دیا تھا، آج بھی ان کی تصانیف اور ان کے خفائے کرام، شریعت و طریقت کے میدان میں ایسی ایسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس دور میں حرام و حلال کا بار جاننا و جاننا کا اہم کم ہی ملتا ہے، جتنے کہ حضرت کے یہاں تھا، حضرت کے والد مرحوم کے انتقال کے بعد چاندنی ان کے متعلق حضرت نے سرکاری کاتھارت و دستاویزات تک کی از سر نو تحقیقات فرمائیں اور

اپنے شیرو اور دوسرے شہر کے رہنے والے جس شخص کے متعلق ذرا سا بھی معلوم ہوا کہ اس کا ذرا سا بھی کوئی حق اس جائیداد میں ہے، پورے اجتماع کے ساتھ اس کا حق اسے پہنچا دیا۔ غرضیکہ حضرت والد نے اپنی تحریر، تعلیم و تبلیغ سے لاکھوں مسلمانوں کو علمی و عملی فیض پہنچایا اور ہزاروں مسلمانوں کی باطنی اصلاح فرمائی۔ حضرت والد اور ان کے علاوہ خلفاء ملک کے ہر خطے میں پھیلے اور ہندوستان کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا کہ سفر کر کے دعا و تبلیغ نہ فرمایا ہو، تصنیف و تالیف کے ذریعے ہر دم و لہن میں حضرت نے ہزار سے زائد تصانیف ورٹ میں چھوڑیں اور اصلاح و تربیت کا کام اپنے خلفاء و متوسلین کے حوالے کر کے ۶ اور جب المرجب ۱۳۶۲ھ کی شب میں تھنہ بھون میں اس جہان فانی کو خیر باد کہا اور عاصی خاص قنوی شہید کے حوالے کے قریب انبی کے باغ میں بسے انہوں نے نہ ختم ہوا ایہ کے نام سے وقف کر دیا تھا مگر آرام ہوئے، حق تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، آمین۔

(۳۳) دارالمصوم روح بند)

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ دارالعلوم دیوبند کے دیندار فاضلہ میں سے تھے اور حضرت شیخ الہند کے محدث علیہ السلام میں سے تھے۔ غیر معمولی ذہانت و ذکاوت کے حامل تھے، علم و تحقیق پر بے انتہا تعلق تھا۔ عیسوی عہد میں سے خاص ذوق تھا، مطلق و فاضلہ اور علم کلام میں غیر معمولی دہش و تبحر تھا، حکمت و فلسفہ کے بہترین شاعر تھے۔ دارالعلوم سے فراغت کے بعد مسجد فتح پوری دہلی کے مدرسہ میں صدور مدرسہ کی حیثیت سے تدریس عیسوی میں مشغول ہوئے، پھر دارالعلوم میں بحیثیت استاذ حدیث رہے، لکھے، نوچے، طبع کے استاد میں آپ کا شمار ہوتا تھا، پھر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں ایک عرصہ تک شیخ التفسیر کی حیثیت سے کام کیا اور اپنے آخری دور میں چند سال دارالعلوم دیوبند کے صدور و مجتہد بھی رہے۔ صحیح مسلم کی بہترین شرح لکھ کر انداز میں لکھی اور حکمت و فلسفہ کو اس میں نمایاں رکھا۔ حضرت شیخ الہند کے تفسیری فوائد جو حضرت علامہ نے ترجمے کے ساتھ شروع فرمائے تھے، آپ نے پایہ تکمیل کو پہنچائے۔ بے مثال طبیب تھے اور خطابت میں قافی علوم بکثرت پائے فرماتے تھے۔ تحریر و تقریر میں عین عیسوی عہد کا غلبہ تھا، سہمی شعور، نوچے اور بے کاغذ، ملکی معاملات کے انداز، چمکا، کامیاب و حقوق دہلی کے سامنے رہتے تھے اور اس بارے میں بچی کی دانستہ قائم کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کی تحریک دینی زوہل میں شریک رہے، جمعیت حائے بند کے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیا، آخر میں مسلم لیگ کی تحریک میں شامل ہو گئے اور جمعیت حائے اسلام کی بنیاد

ذیل۔ جمعیت علمائے اسلام کے ارکان جو اسے کرام نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ دیا اور سرحد و سیلت و نظر ظم میں اہم کردار ادا کیا۔ تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان پہنچ کر ترک وطن کر دیا اور پاکستانی پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے، پاکستان میں اسلامی قانون کے خلاف کی جدوجہد میں نمایاں حصہ دیا، قرارداد حقہ صہ پاس کرانی، اپان کی قوم نے آپ کو "شیخ الاسلام پاکستان" کے لقب سے یاد کیا۔

حق تعالیٰ نے حضرت علامہ کو علم و فضل کا ایک دافعہ حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن اس کے ساتھ غرور و تکبر ہی اور بزرگوں کا سب و احترام ان کے خاص اوصاف ہیں۔ اہل علم کے قدر دان اور علوم کا بھروسہ تھے، اور نہایت صاف و شفاف قلب کے مالک تھے۔ فرما، "اس سبب سے نہایت شفقت و محبت اور اخلاق کریمانہ کا پرچہ افرماتے تھے، اخلاقی صور پر آپ میں ایک خاص صفت یہ تھا کہ جو بہت سی فوجی تھا کہ خابرو باطن میں پیمائیت تھی اور وہ اپنے گلے جذبات کے پیمائے یا ان کے برخلاف اٹھارے قدرت نہ دیکھتے تھے، اگر کسی سے خوش ہیں تو خابرو باطن خوش، اور اگر کسی سے ناراض ہیں تو علامہ ان کا اٹھارہ ان کے چہرے سے بوجھاتا تھا اور کہہ بھی دیتے تھے۔ دارالعلوم دہ بند کے معاملات میں آمر ذمہ داروں سے انہیں کوئی گرائی نہیں آتی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی مجتہم دارالعلوم دہ بند جو ان کے بڑے بھائی بھی تھے، بخش ہو جاتی تو اکثر زور بخور دیتے یا سطر میں چلے جاتے، انہیں منانے اور راضی کر کے لانے کے لئے اکثر میں ماسور ہو جاتا تھا کیونکہ آپ مجھ پر شفقت زیادہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ تھا ہو کر تھا انہوں نے تھکے تھے تو یہ احقر وہاں گیا اور راضی کر کے لے آیا۔ ایک دفعہ ناخوش ہو کر گھر بیٹھ رہے اور دوسرے میں آنا چاہا ترک کر دیا، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب نے طے فرمایا کہ تو ہی ہا کر لوکتا ہے، میں حاضر ہوا اور عرض معروض کی تو راضی ہو گئے اور دارالعلوم میں چلے آئے۔ طبیعت اس قدر صاف تھی کہ جس وقت بھی بات ان کے ذہن میں آجانی تھی تو اسی سے گرائی

رفع ہو کر حقیقتاً بیشت چہرے پر نمودار ہو چکی اور ایسے خوش اور معتز ز ہو چکے کہ گویا گرفتاری ہی نہیں۔ ایک عالم دین کے لئے یہ وصف ایک عظیم مقام ہے کہ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو اور یہ شکلف نہیں بلکہ تصنع و نہایت اس کی چھٹی رفتار ہو۔

حضرت علامہ کا ایک وصف یہ بھی میں نے بار بار دیکھا کہ ان کے بڑوں نے اگر بھری مجلس میں بھی انہیں تہدید آمیز لہجے سے کوئی بات کہی تو ابھی اُن نہیں کرتے تھے، اگر بات ان کے خلاف ایک قابل تسلیم نہ ہوتی تب بھی اپنے اکابر کے حقوق کی رعایت روا فرماتے تھے، تھیں جذبات کو ہر کل مصلحتی سے کبڑا لیتے تھے، خواہ وہ اپنی ہی کمزوری ہو۔ ایک بار ناخوش ہو کر گھر چلے گئے، میں سب معمول مٹانے کے لئے گیا تو غصے کے لہجے میں فرمایا بھائی صاحب نے مجھے مراد سمجھ لیا ہے، جو اس طرح مجھ سے قلع نظر کرتی، تو میں لو کہ اس قلع نظر کرنے پر میرے دل میں دو طرح کے جذبات پیدا ہوئے، ایک جذ بہ نفسانیت سے اور ایک طبیعت سے، نفسانیت سے تو یہ کہ اگر انہوں نے مجھے مراد سمجھ لیا ہے تو انہیں میں اپنی ذمہ داری ہر گز نہیں اور اس کا یہ طریقہ ہوتا جو انہیں میری ذمہ داری سمجھو چکا، اور دوسرا جذ بہ طبیعت سے پیدا ہوا وہ یہ کہ میں دین بند سے کہیں باہر جا کر صحیح مسلم کی شریعت نکلنے میں ملے جو دین۔ میری طرف سے کچھ بھی ہوتا رہے، نہ میں یہاں رہوں گا نہ یہ روز روز کی کوشت اٹھا جاوے گی۔ میں نے کہا کہ حضرت ان دونوں جذبات میں سے کون سے کو آپ نے ترجیح دی ہے؟ فرمایا طبیعت والے جذ بہ کو۔ میں نے کہا: اللہ اعلم، مگر میں نے پھر کہا کہ حضرت! آپ کے لئے تو اس میں بدشہد اجر ہے اور یہ نیت یقیناً پاک ہے مگر میں پر تو دھیون دیکھنے کہ یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی مصلحتی تا کواریوں سے جو ملتی کام کا ترک کر دیا جانا مناسب ہوگا جبکہ کاموں کا دار و مدار آپ ہی جیسے حضرات کے اوپر ہے، اگر اسی طرح کل کو جماعت کے دوسرے بزرگ بھی ایسی ہی فحقی ہو، بھائی تا کواریوں کے سبب جو کچھ نہ کہی آپ کی طرف سے اس میں غش آچکی ہیں، یہی فیصلے کر لیں کہ ہمیں کام

مکہ میں محترم پر بھی مسودہ سر پر رکھ کر حضرت علامہ نے اُمہ کی تھی کہ یہ مسودہ احقر نے بے مراسدہ فی کے عالم میں مرتب کیا ہے۔ یہ اللہ! اس کو قبول فرما۔ بچنے اور اس کی اشاعت کا انتظام فرمادیتے۔ اس کے بعد جب عربین شریفین سے اُسے آئے تو حکام حیدرآباد دکن کی طرف سے ملائش کی تھی کہ ہم اس کتاب کو اپنے احکام سے شائع کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ انتظام حیدرآباد کے مصارف پر پڑی آپ کتاب کے ساتھ شائع ہوئی اور اس فقیر الشان تالیف نے پوری علمی دنیا سے اپنا لوہا منوالا۔

انفرض حضرت علامہ مرحوم بلند و بلند بہ (بہاول پور) میں ویر تعلیمات کی درس کی دعوت پر تشریف لے گئے اور انفرض تہذیبی آپ دہوا کچھ روز وہاں قیام فرمایا، مگر قیام کو ابھی نہیں ہی دن گزرے تھے کہ وقت مسعود پہنچے اور ستمبر ۱۹۲۹ء میں شہر آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور ہمیں داغ مل دقت دے کر رائیہ عام چاہوئی ہو گئے۔ یہ خبر مسلمان بنہ و پاک مومنا اور متوسلین دار العلوم دہلی بند کے محنتوں میں خصوصاً ایچی ریج و فیم کے ساتھ سنی تھی، دارالعلوم کی فضا ریج و فیم میں ذوق تھی اور تمام دفا تر بند کر دیے گئے، علی الصبح نواز فجر کے بعد مسجد دارالعلوم میں حضرت علامہ کے ساتھ ارجواں کا تذکرہ کر کے کل شریف اور قرآن کریم ختم کیا گیا جس میں تمام امانتہ اور طلباء اور کارکنین دارالعلوم نے شرکت کی، پھر بعد نماز عصر تعزیتی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے تعزیتی کلمات میں ارشاد فرمایا کہ:-

”حضرت علامہ مدنی کی شخصیت بے مثال تھی، علم و فضل میں آپ کا پایہ بلند تھا اور بلند و ستار کے چہرہ علامہ میں سے تھے، ہم میں سیاسی اختلاف ضرور پیدا ہوئے مگر وہ اپنی جگہ ہیں، حضرت علامہ مرحوم کے علم و فضل اور بلند پایہ شخصیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، چھینا ان کی یہ داعی منادقت ہم سب کے لئے باعث صد ریج و مان ہے۔ حضرت علامہ مرحوم نے دارالعلوم میں تعلیم پائی اور حضرت شیخ الہند اور بہت

سے اکابر دارالمصوم سے انہیں شیخ تھقی تھے۔ اور تقریر و تقریر کا لہذا وہ حکم حضرت مولانا مرحوم کا حصہ تھا اور بہت سی خوبیوں کے حامل تھے۔"

حضرت مولانا مدنی کی تقریر کے بعد احقر نے ایک مفصل تقریر کی جس میں شیخ الاسلام علامہ مرحوم کی علمی، دینی اور سیاسی خدمات و خصوصیات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ جماعت احمدیہ میں حضرت علامہ مرحوم نہ صرف ایک بہترین عالم و فاضل ہی تھے بلکہ ایک مہذب اور مہذب و فراست اور فاضل شخصیت بھی تھے۔ آپ کا فہم و فراست اور فہم و فراست آپ کو اس علمی ذوق کے امین تھے جو اکابر دارالمصوم سے بہت زیادہ واضح آپ کو رہا تھا۔ حضرت قاسم المصوم والکھیر تہذیبی و دارالمصوم و دارالمصوم کے خصوصیات صوم پر آپ کی گہری فکر تھی اور ان میں ان کے صوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریر فرماتے تھے۔ صوم میں نثر نہایت گہری اور عمیق تھی۔ علمی باتوں میں آپ کو دوسرے دوسرے اور مختلف مدارس و مدرسہ شیخ پوری دہلی، دارالمصوم دہلی، دارالمصوم دہلی، دارالمصوم دہلی کے بڑے علمائے کرام کے بعد دیگرے افراد ایک اقداری شان رکھتے تھے۔ تصنیفی باتوں میں آپ کی حصہ تہذیب اور قرآن کریم کی تفسیر بصورت فہم اور مسلم شریف کی عربی شریعت و کلام و تفسیر کی جو پوری دنیا اسلام میں نہایت پند و اندیشی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہیں۔ سیاسی باتوں میں آپ نے تقسیم ملک سے پہلے اپنی مدبرانہ سیاسی قابلیت سے ریاست حیدرآباد کو ایسے وقت میں بعض مبہم مذہبی فتنوں سے بچانے کی سعی جمیل فرمائی، جبکہ اس کے معاملات بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ سزاؤں ملک کی جدوجہد میں آپ نے کافی حصہ لیا اور آپ کی فصیح و شیعہ تقریروں سے انہوں یا علماء کان و مین ترموئی وطن کی حقیقت سے آگاہ ہوئے۔ تقسیم ملک سے بعد آپ نے پاکستان کو اپنا مستقل وطن بنایا اور کراچی میں عظیم رد کر پاکستان کی بہت سی دینی و علمی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے رہنما حکومت پر آپ کی علمی اور سیاسی خدمات کا خاص اثر تھا، اور وہاں کی گورنمنٹ کے اہل کمانڈ میں آپ کو نہایت بڑے مقررانہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ پاکستان کی دستور

سزا سبکی کے رکھنے اور مذہبی قانون کیلئے کے صدر ہے، چاہے وہاں کی حکومت نے آپ کے ساتھ ناحیت اور محبت میں وہ معاملہ کیا جو ایک قدر شائستہ حکومت کو اپنے خاص فیصلے پر غور اور حکم کے ایک ممتاز عام دینی کے ساتھ کرنا چاہئے۔

علامہ مرحوم کی ان چند خطبات اور پھر ان خصوصیتوں سے اذنا آپ دارالعلوم کے یہ ناز فرزند ہے، پھر اس کے قابل قدر ہونے سے، اور اس کا کاروبار اور اس کے صدر مجتہم ہونے، ان کے حقوق ہم پر ہونے ہوتے ہیں اور ہر فرض ہے کہ ہم بطور ہونے حق نہیں بلکہ بطور ہونے قرض ان کے لئے ذمائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کریں اور نہ صرف آج ہی بلکہ آئندہ بھی ہمارے کرتے رہیں۔ جو وہ طلبہ کے لئے جمع کرنے ذمائے مغفرت اور ایصالِ ثواب کے لئے ہاتھ آئے اور کافی حد تک شش و مضمون کے ساتھ ذمہ فرمائی اور بڑے رنج و الم میں آؤں ہوئی یہ مجلس رہنا سے ہوئی۔ دفتر بند کر دینے گئے اور حضرت کے ایصالِ ثواب کے لئے ایک دن کی تعطیل کی تھی۔ احقر مجتہم دارالعلوم اور اس صفت کی جانب سے تحریک کے بار حضرت علامہ مرحوم کے اہل بیت اور پاکستان کے گورنر جنرل اور وزیراعظم اور ایسوی ایڈمنسٹریٹس پاکستان کو روانہ کئے گئے جن کی عبادت حسب ذیل ہے:-

”شیخ الاسلام پاکستان علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلامی کا ایک شدید حد ہے، میں خود اور تمام جماعت دارالعلوم و مدارس کے اور تمام طلبہ اسلامیہ پاکستان کے تمام میں شریک ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں، دارالعلوم میں تعطیل کی گئی اور تمام قرآن اور دعا کرائی گئی ہے۔“

(ماخذ: اس کتاب سے لے کر شیخ الاسلام پاکستان)

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی

رحمۃ اللہ علیہ

الْمُحَمَّدُ لِلَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَابِهِ الْفَتَايَا الْمُسْطَفَى

امتِ موعودہ کا کوئی قرن ہوئے، پہلی اور، چال تھائی سے حق نہیں گزرا،
برادر، میں بلائے بلائے، چاہم سوچا، ہے ہیں، جنہوں نے کتاب و کتاب میں کر
مگر یہ تاریخوں میں امت کو، باحق و باحق، مصرعہ مستقیم پر ڈالا اور اپنی اپنی معنوی روشنی
کی قدر، حق کو بھی بھی باطل کی اندھیریوں میں پہچنے نہیں دیا، بلکہ شریعتِ موعودہ کی
سدا بہار روشنی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بچی خیر کو
”لبسھا ولبسھا مساوا“ چہ کر رکھنے میں ان ہی نورانی حضرات کا یہ بیضاء کام کرنا
ہو، مگر پھر بھی ان میں ایسے چہرے صوری نہیں، بلکہ چہرے علوان بھی ہوں، گئے
پہننے ہی، ہے ہیں، جنہوں نے اپنی روشنی سے افراس امت کو دین کے پر پر بھی اور غنی
گوشتے کی فکرت کی اور بھی جو، پر امت کو چہریت کے ان گوشوں پر چلایا ہو، گوہر
اور ہر طریق کے ساتھ من اللہ اہل الی اسلوب کا وسیع بھی ثابت ہوئے۔

اللہ تعالیٰ کہ یہ قرن بھی جو ہر جہادِ مہدِ نبوت سے جہادِ تر اور مہدِ تہجد سے ڈار
ہو جانے کے سبب صد اعلان تاریخوں اور فتنوں کا مجموعہ ہے، ایسے چہرے اور، پہلی عمر،
سے نکالی نہیں، جن کو چہریت، جہادیت اور جمیت کی شائیں سے نوازا گیا ہے، اور
ان غیر معمولی کمالات کے سبب انہیں من جناب اللہ تعالیٰ، مہر کی دامت قلم ہوئی ہے۔
ان ہی گئے پہنے غلوں قدر ہے میں سے حضرت اقدس مولانا، جو کلمہ جانی سید

حسین احمد امجدؒ فی السیاح احمدیہ دارالعلوم دیوبند کی ذلت ستودہ صفات بھی ہے، جو اپنے مخصوص فضل علی وکالات کے لحاظ سے چاشنی ایک فرد منظر ہستی ہے۔ آپ نہ صرف عالم دین ہی ہیں بلکہ عارف باطن و مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہیں۔ آپ کا ہم عارفانہ علم مجاہدانہ اور الخاق و ریئسانہ ہے، متفاد احوال و مقدمات کو ایک دامن میں لئے ہوئے ہیں، ایک ہی وقت میں آپ دارالعلوم دیوبند جیسے مرکز علم و دین کی مسند تہذیبی کے صدر عقلمیں بھی ہیں، جن کے ارد گرد سینکڑوں علمبرداروں نے آپ جہ کے نظر آتے ہیں، اسی آئین آپ جمعیۃ احمدیہ، عہدہ سی سی ایچ کے مسند نشینی بھی ہیں، جن کے دائیں بائیں ہزاروں مجاہد ملت۔ نبیوں کا شکست لگا ہوا ہے، اور پھر اسی ایک وقت میں آپ اپنے ریاضت کردہ میں خالہ عقلمیں بھی ہیں، جن کے چہرہ طرف سینکڑوں اذکار و شغلی اور دلو باطن کے جویا فرد کا بھجھ ہے، اور آپ کی ہر معذرت ہے کہ ایک طرف آپ اپنے علمانہ وقور و نکلتی تھی سے، دوسری طرف مجاہدانہ جوش و اقدام پسندی سے، اور تیسری جانب عہدانہ فکر و تواضع آفرینی سے ہر دائرے کے طالبوں کی پیاس بجھ رہے ہیں اور ہر میدان میں آپ کی جستہ مردانہ اس طرف یکسانی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ کسی ایک میدان کی تک و جاہ دوسرے میدان سے یہ انتہات نہیں ہونے دیتی۔ طریض شریعت، طریقت اور ہر سمت جیسے متضاد ذات مقامات کی سیر اور ان میں ایک وقت میں تھک کر جان آپ کی جستہ مردانہ کا ایک عملی ثبوت ہے۔

یوں ہی ہم کسی نے کئے سافر و سنداں دونوں

آپ کی اسی عہدہ نہروائی اور دینی سے نمٹی شہوں میں ان تھک دوز کے بارے میں میں نے نسیم الامت حضرت اقدس مودا باقادی قدس سرہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:-

میں اپنی جماعت میں مودا باقادی محمد کفایت سند صاحب کے حسن

تذکرہ کا درمیان، حسین احمد صاحب کے جوش ملی کا مستند ہوں۔

ایک موقع پر حضرت ممدوح علیہ الرحمۃ کی مجلسِ خیر و برکت میں تحریکاتِ وقت کا ذکر ہجڑا، ایک صاحب نے حضرت مدنیؒ کے کسی مجاہدانہ عمل کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! آپ کا اس پر عمل نہیں، لرمایا۔

بھئی! میں ان بھی (مولانا مدنیؒ بھی) بہت مردانہ کہاں سے لاکوں؟

مجھ سے ایک موقع پر مرثا و فرما دیا کہ۔

میں مولانا ضعیف احمد صاحب کو ان کے سپاہی کاموں میں تخلص اور متدین جانتا ہوں، اہتہ مجھے ان سے جنت کے ساتھ اختلاف ہے، اگر وہ جنت رفیع ہو جائے تو میں ان کے ماتحت ایک کوئی سپاہی بن کر کام کرنے کے لئے چاہوں۔

بہرحال یہ ایک مسخرہ حقیقت ہے کہ دین کے بر جیوادی شعبے میں آپ کو عمل، جوشِ عمل اور بہت مردانہ کی توفیق عطا ہوئی ہے، اور اس جہانِ سہلی میں جو عمل، جو تلاش و کوشش اور آمنگ کے ساتھ یہ ان تھک و ذرا و سوپ، و ملحد یہ ہے کہ جو ان کی جو انصاف کو شرمائے ہوئے ہے۔ آپ کے یہاں راحت و آرام کا خلد گویا طے میں تو یہی نہیں، اور آپ ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہیں، و تم ان کے ان کی زندگی کی نسبت سے یہ لفظ بھل اور بے معنی ہے۔

اس دورِ نظر و کس میں جو آج مسلمانوں پر چھوڑا ہوا ہے، آپ کی اس بہت و جوشِ عمل کو سونے کراہت کے اور کس خلد سے تعبیر کیا جائے؟ اور اگر اس کا نام استحکام ہے تو وہ ہر شے فوقی فکرِ کراہت ہے، جو اس دورِ قحطِ الریحال میں ایک غیبت و مردہ۔۔۔ حضرت ممدوح کی مدنی برائی میری تحریک کا موضوع نہیں ہے، اور میں ان کے فضل و مدح کا اعط کر بھی کچھ نہ کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ آپ ہے، تو ہم ان سے نہیں جانتا کہ ان کی ہزار ہا مدح و ثناء میں سے یہ کوئی منقبت اور تھوڑی غیبت نہیں ہے

کہ دوج بند سے فارغ ہونے کے بعد ہی جبکہ آپؑ "ضابطہ مشاہدہ اہل حق" کے مقام پر پہنچ چکے تھے، آپؑ نے ۱۸ برس تو حرم نبویؐ میں صریحاً اصطلاح اسلام میں بیٹھ کر اور خود صاحب کتاب و سنت ہونے کے لیے نظر رکھ کر وہی کتاب و سنت دیا، جس سے مشرق و مغرب کے ہزار ہا علوم و طوائف اور علماء و فضلاء مستفید ہوئے اور چار و ششم، مصر و عراق، ترک و تاجک و غیر انک "آپؑ کے کمالات کا شہود پہنچ گیا۔"

اس دوران میں آپؑ دوج بند بھی آتے جاتے رہے اور احباب کو دارالعلوم میں اپنے فیوض سے طلبہ کو اور اپنے برگزیدہ استاد حضرت شیخ ابند قدس سرہ کے فیوض سے خود اپنے آپ کو مستفید فرماتے رہے، مگر مستقل قیام اور مستقل بھروسے کا مقام مدینہ منورہ ہی رہا۔ قیام مدینہ کی ایجاء اس پر ہوئی کہ آپؑ حضرت شیخ ابند رحمۃ اللہ علیہ کی اسارت خانہ کے موقع پر اپنے استاد کی معیت میں پانچ برس واپس کے اسارت خانے میں رہے، گویا حرم نبویؐ کے اشارہ پر حرم شیخؒ میں مکرر داخل ہوئے اور اس مسلسل فیضانِ صحبت سے آپؑ کو وہ اخلاقی عروج حاصل ہوتا رہا جو اس مقام پر ہو سکتا تھا۔ رہائی کے بعد ہندوستان تخریب آور ہوئی تو آپؑ کو حق تعالیٰ نے آپؑ کے مرکز نشوونما (دارالعلوم دوج بند) کے نئے منتخب فرمایا۔ جو درحقیقت اپنے وقت کے اولیاء و اقطاب کی نسبتوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، گویا حرم شیخؒ کے بعد حرم شیخوںؒ میں داخلہ ہوا اور اکابر و اسلاف کی گدی نے آپؑ کو اپنے لئے چن لیا، مگر یہ ۲۶ برس سے مسلسل اس مرکز علمی کی صدارت تدوین کی مستند آپؑ کے فیوض سے ماحول ہو رہی ہے۔ یہی ۱۸ برس مرکز اسلام (مدینہ منورہ) میں دو کراخادہ و استخادہ فرمایا، پانچ برس واپس کی چہرہ درخشاں میں آپؑ کو اہل حق کی سب سے بڑی شخصیت سے خصوصی استفادے کا یکسوئی کے ساتھ موقع میسر ہوا، اور ۲۶ برس "آپؑ اس علم و مذہب کے ایشیائی مرکز (دارالعلوم دوج بند) میں مصروف الخادہ و استفادہ ہیں۔ حرم مدینہ نے آپؑ میں ہمیت کی زوج پائیگی۔ واپس آئے آپؑ میں ہمیت کی ہر روزگاہی و دارالعلوم دوج بند نے آپؑ

کو جامعیت کے مقام پر اکٹرا کر دیا، اس کے قدرتی طور پر چند مرکوزوں کی بنائی ہوئی شخصیت کو ایک جامع علم و عمل اور جامع اخلاقی و قانونی شخصیت بنوا دی چاہئے تھا، جو ہوگی، وہ ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔

آپؐ کی مرکزی شخصیت اس وقت دارالعلوم دیوبند کے جس عہدے پر قائم ہے، وہ راجی طور پر مجلس مدنی یا صدر مدنی کا عہدہ نہیں، بلکہ بیٹھ ایک عمومی مقتدا ہے، جس کی طرف زیور عام ہوتا رہا ہے اور جس کے لئے من جانب اللہ بیٹھ ایسی ہی ممتاز شخصیتیں منتخب ہوتی رہی ہیں جن کا اقتدار ہمیشہ مناسب وقت فضائل و کمالات کے معیار سے رہتا آیا ہے۔

دارالعلوم کے نواب صدر مدنی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ اپنی جامعیت، صوم و فہم، جود و طبع، ذکاوت و احسان اور کمون و امانت میں شامہ و عروج جانی حکیم کے جاتے تھے اور ان عہدے میں آپؐ کا انداز دینی حکیمانہ، عادلانہ اور سادہ سی تھا۔ آپؐ کے بعد ایک قلیل عرصے کے لئے حضرت مولانا سید احمد دہلوی صدر مجلس مدنی ہوئے، آپؐ قانون فقہیہ و ریاضیہ میں مہارت رکھتے جاتے تھے، اس لئے وجہات کے درجہ میں آپؐ کا انداز تدریس جہلانہ، مستدلانہ اور منطرقانہ تھا۔ آپؐ کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا محمود حسن قدس سرہ ان گہری پر امن سے گئے، آپؐ جامعیت علوم کے ساتھ شیخ کاف، عارف باطن، جامع معقول و معقول اور اخلاقی فاضل میں راسخ اقدام تھے، اس لئے آپؐ کا انداز دینی اپنے استاد حضرت قاسم دہلوی قدس سرہ کے نقش قدم پر عبادات، عقلیات، فقہیہ اور کائنات تھا۔ ان کے بعد آپؐ کے ارشد علامہ آیت من آیات اللہ مولانا حضرت امدادی مدظلہ و بر مولانا اسید محمد انور شاد ظہیری قدس سرہ مسند آرا کے درجہ میں آپؐ و ملت ہوئے، آپؐ کا غیر معمولی حافظہ، تبحر علمی، منطق کتب و اسلامی اور صوم و فہم کو یکا ایک اجماعی شریک رکھنا تھا، عمل و نقل کا برم و فہم اور اس کے تفصیلی اصول و فروع آپؐ کو اس طرح

مستحضر تھے کہ آپ کو وقت کا پتا پھرنا کتب خانہ کی جانے لگا، اس نے آپ کا انداز
 درس حدیث، عقائد، امامیہ، ائمہ کا نام اور تحریکات تھوڑے آپ کے بعد حضرت اقدس مولانا
 سید حسین احمد مدنی سے کئی گویا کو رہتی بگنی گئی، تو آپ کے جوش جہاد، ذاتی عمل،
 ہمت، باطنی اور بہمت اخلاق نے ہم کو عمل کے ہر گوشے میں دوزا کر عملی سانچوں
 میں پیش کیا اور عملی نمائندے پر دوائی کو غیب پانے کا موقع ملا، اس لئے آپ کے درس کا
 انداز عامانہ ہونے کے ساتھ ہی جہاد، اپرٹ سے بھرپور اور جذبات کش سے سرج ہوتا
 ہے، جس سے جانوں کے قوائے عمل کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور جذبات کش نردوار
 سے زیادہ منضبط ہو جاتے ہیں۔

بندہ سچائی کی تحریک جنگ آزادی میں آپ کے ہم اور جوش کش نے اس ہم
 کے یہی سچائی کی لڑائی رکھ کر، محکم ملک و ملت کے لئے آپ نے جو جو قربانیاں
 دی ہیں، وہ جریہ عام سے کبھی ٹھوٹھیں ہو سکتیں، عموماً یہی میدانوں کے شانور پہنچ کر
 پہنچ کر فیروزہ اور ذلتی طور پر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت اقدس کا یہ
 کمال اس قدر مست تھا کہ یہی پہنچ کر بھی آپ کا تکتک مذہبی اس حد تک قائم رہا جس
 حد تک ایک مدرس کا اپنے عمل درس میں قائم رہ سکتا ہے، گویا آپ کا پہنچ بھی درجہ
 کتب و ملت ہی کا عمل و مقام ہوتا تھا، جس سے وہی آہستہ طور پر رکت ہو جاتا ہوتا
 تھے جو کتب و ملت کے خصوصی تیار ہو سکتے ہیں۔

ساتھ ہی عامہ امور و مقام پر جو حقیقتا منزلت اقدام ہے، آپ کی اخلاقی
 قوتیں اس حد تک رعب اور ہموار رہیں کہ یہ سیاسی اقدامات، بھگتے خود ایک اخلاقی
 درس کی شان سے لہریں ہوتے رہے، ہر خدمت ہے حوث، ہر عمل ہے رنگ اور ہر
 اقدام خلوص و ایثار سے پر، نہ کسی مہدے کا سوال، نہ جہاد کی طلب، نہ ماں کی طرف
 اولی اللہ سے، نہ اقتدار کی تڑپ بھر پور، بندہ سچائی کے تباہ کرانے اور انگریزوں کو
 نکالنے میں سر اور دھڑکی بازی لگا دی، لیکن کیا کسی وقتی سے کے لئے؟ کسی مہدے کے

تھے؟ یہ قومی اسٹیج پر حمد سے دلوں کی کسی سرگرمی کے لئے؟ مود اللہ، بلکہ ہر خدمت میں غلامانہ جذبات، سبہ فرخانیہ دانی، بے لوث اداسی، سادگی، ضمیر اور محض اپنے بزرگوں کے نصب العین کی تحلیل اور اپنے سلف کے نکست قدم کے اقتداء و امتداد کے ساتھ اسے باقی رکھنے کے لئے اور جس۔

آپ اس وقت بھی چوٹی عمل کے ساتھ قائم میدان تھے جبکہ نعرہ ہائے تنہیت کے ساتھ پھوٹوں کے بار چلنے کے چارے تھے، اور اس وقت بھی اسی انداز غایت کے ساتھ مصروف عمل رہے جبکہ افراد و جماعت نے مخالفین کو بے حرکت اور بدگوئی کی فتنوں ہی تھی، کیونکہ یہ خدمت، نہ خواہش صلہ پر مبنی تھی، نہ نعرہ ہائے تحسین و آفرین پر، بلکہ صرف ان انگریزوں کے لئے تھی۔

آپ کی رایوں اور افکار سے افراد و جماعت کو ایک نئی کے ساتھ استقامت بھی رہے اور آئندہ بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں موافق و مخالف کی دو دائیں کبھی نہیں ہونگی کہ آپ اپنی رایوں میں غلطی، جذبات میں صداقت، عینیت میں بلند مقام، عمل میں صاحبِ مزم اور اخلاق میں صاحبِ حال ہیں۔ اختلاف رائے سے بچنے اور کر یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مجاہدانہ مزاج سے، جس میں سیاسی رنگ اور انجمن پانڈانہ عزائم و جذبات بطور جوہر حرج کچے ہوئے ہیں، کسی احتمال پرندہ ملی معاملہ کے دن میں کچھ غلطی بھی ہو اور بعض اہل مود کے غلوں بلکہ گھٹنوں بھی۔ اس۔ یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جو افکار و بین نگوئی طور پر من اند کسی خاص خدمت کے لئے مقرر ہو، نامور کئے گئے ہوں، ان کی طبع اور خصوصیات حرج کے لحاظ سے ان پر اسی وصف کا غلبہ ہوتا ہے، جو اس خدمت خاص اور وقت خاص کا متناسب ہو اور وہی وصف نہ آپ ان کے کاموں کا قدرتی معیار بن چکا ہے، گو ان کی طبیعتیں غیر انتہائی بلکہ غیر شعوری طور پر ادھر ہی چلتی ہیں، جدھر یہ وصف اور وقت نہیں سے چلتا ہے۔ اس لئے بظاہر تو مصلحت سے ان کی طبیعت اور حرج کا فرما نکر رہا ہے، لیکن فی حقیقت

حق سے طرہ اندازی ان حضرات کی طبیعتوں کے راستے سے اپنا کام کرتی ہے۔

مورہ رانی کی شخصیت جس اسٹیج کے لئے منتخب کی گئی، وہ پارشل ایک طاقتور
 دشمن کے مقابلے اور اس کے پیڑا استاد سے ایک پسماندہ اور محروم آزادی ملک کے
 چھڑنے کا اسٹیج تھا، تاکہ اس راہ سے کسی وقت شعائرِ ملیہ بلند کئے جاسکیں، ظاہر ہے
 یہ شخص نصب العینِ دیم و کرم، علو و درگزر اور مسامت کے جذبات سے آگے نہیں بڑھ
 سکتا تھا، بعد جوش و جذبہ فرقی بین الہاس اور قیصر قائم و قائمہ کے دہائی ہی اسے آگے
 بڑھ سکتے تھے، ہاتھ دیکر اس طرح کے فی کسل اللہ تصادم اور تحلیل کے نئے بغض
 اور کات بغض فی اللہ کے لیے کی ضرورت تھی، نہ کہ حب فی اللہ کے آگے رکھنے کی، اور
 اس کے نئے طبیعت گرم اور جوشیلیں درکار تھیں، جس کے ذاتی بُرائیاں ہی خلتی حور
 پر بغض فی اللہ کے اخلاق کے نئے صباغ اور مستند ہوں، نہ کہ نرم اور علم و صبر پیشہ
 طبیعت، جس کا وصف غالب حب فی اللہ اس کے تحت جڑے سے جڑے دشمن سے
 درگزر اور خود مسامت ہو، بلکہ یہ گرم طبیعت بھی ایسی کہ یہ وصف بغض فی اللہ اس کے
 حق میں استدلالی نہ ہو بلکہ بالی ہو اور لہو و طبیعت ہی اپنی الٰہ سے اس طرف دہرتی ہو
 حضرت ممدوح کے طرز و انداز اور رفتار کار سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پر بغض فی اللہ کا
 غلبہ ہے جو آپ کے عام معاملات کے لئے دیکھی مقدم کے دعو سے معیاد کی صورت
 اختیار کئے ہوئے ہے۔

بلاشبہ ایسے حضرات جو بغض فی اللہ کے مقام پر ہوں، اللہ کی ایک تصویر ہوتے
 ہیں کہ جو بھی معاہدات دہیے سے اس کی دھار کے نیچے آجاتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے۔

بہیں تگر چ کر دلم اور یں دیر مکافات

یا در کشاں ہر کہ در افتاد بر افتاد

ظاہر میں وہ مضبوط، مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن وہ خود ان کا غلبہ و بغض
 نہیں ہوتا، بلکہ بغض الہی ہوتا ہے جو ان کے اخلاق میں سے ہو کر گزرتا ہے اور انہیں

چہرہ طیبہ بنا کر ان کے سامنے سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

اصل اللہ کی یہ عزتی اور جمعی خصوصیات نہ صرف یہ کہ بندگی کے معافی نہیں ہوتیں، بلکہ فوج بزرگی کا سورہ اور مظہر ہوتی ہیں، جن میں طوبی ایسے گزرتا کہ اپنا کام کرتی ہیں، گو وہ جن حضرات پر جب فی اللہ کے فیض سے خود درگزر، مسرت اور جہنم پاشی وغیرہ کے جذبات چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حق تعالیٰ کے صمد و خورم و کرم اور فضل عظیم کا بغض فی اللہ کے تحت ترک دار و گیر و مؤانذہ، مطالبہ اور تخریق حق و باطل کے جذبات غالب ہوتے ہیں، وہ حق تعالیٰ کے جبر و قہر، مؤانذہ و انکلام اور عدل کا مظہر ہوتے ہیں، ان ایسے حضرات اگر کسی پر دم نہ کیں یا کسی پر غضبناک ہوں تو وہ درحقیقت رستہ اور غلطی ایسی ہوتا ہے جو ان کی جمعی خصوصیات عزت کو، راجح کا خدام اور کونہ حق کا اہل کار بنا لیتے ہیں۔ بہر حال اس قسم کے مقبول افراد کو جس میدان میں بھی کام کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کی طبعاً کو اس میدان کی رہنمائی اسے دی جاتی ہے اور اس میں ان کی یہ طبعی خصوصیات طوبی طیبہ سے مربوط ہو کر اپنا منفرد کام غیر شعوری طور پر کرتے لگتی ہیں۔

دائرۂ نبوت ہو یا دائرۂ ولایت، متعلقہ افراد کی جمعی خصوصیات اور عزاتی اہمیت سے انکے نہیں رہ سکتا، موسیٰ علیہ السلام کی طبعی خصوصیات جلال آئیں تھیں، تو ان کی نبوت اور شریعت میں بھی وہی شدت فی امر اللہ اور جہلی شان غالب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طبع مبارک جلال آخرتیں تھیں تو ان کی نبوت اور شریعت میں بھی جب فی اللہ صورت حال کی شانوں کا غلبہ ہے۔ نبوت سے آخرت و دائرۂ ولایت میں شفا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر طبعاً علم و کرم غالب ہے، تو ان کے عام معاملات اور کاروبار میں بھی رستہ ہی چھٹی ہوئی نظر آتی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلیل قسط اور جہر ہیں، تو ان کے عام امور سے وہی سخت گیری، جلال اور شکستہ فی امر اللہ نمایاں ہے۔ غرض انبیاء کی نبوت اور اویہ کی ولایت ان کے خلقی حرائیوں اور جمعی خصوصیات ہی

کے احاطوں ہی میں اترتی ہے، جبکہ وہ طبع وہی یا کسی طور پر نفسانی ردِ اہل سے پاک کر کے وہی حق بخاوی جاتی ہیں اور قبول کر لی جاتی ہیں۔

پس ان وہی حق طبع سے جو امور سرزد ہوتے ہیں، وہ بظاہر تو صحیح جذبات نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان میں فٹائے الہی کا کم کرنا ہے اور وہ جو صریح الہیہ ہوتے ہیں، جو اپنی طبیعت و رفتار سے فٹائے الہی کو پیدا کرتے رہتے ہیں، گو کہ اس غبار سے میں ہوا مرضی الہی کی بھری ہوتی ہے جس سے وہ اڑتا ہے، جس بلکہ تو غبار، اڑتا نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً اڑنے والی چیز ہوا ہوتی ہے، جس کی آڑ میں کا مقبر یہ غبار ہوتا ہے۔

انت کما الریح ومن کما الغبار
بمحض الریح والغبار جہاد
اسی طرح سوانہ مذہبی کے معاملات کی نوعیت اور تقاطع سے واضح ہے کہ ان پر بعض فی اللہ کا غلبہ ہے، اور ان کی خصوصیات طبع سے ہر اس دائرے میں جس میں ان کا دخل ہو، ایک خاص معیار کے تحت فیصل اور فرق کا کام لایا گیا ہے، جسے وہ میں آئے ہوئے افراد طبعی جذبات سے تعبیر کرتے ہیں اور پھر لوگ اسے فٹائے حق سے تعبیر کرتے ہیں، جو سوانہ کے مقام کے لحاظ سے تحلیل و تفریح کے تحت ان کے طبعی جذبات سے سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے، اور اس لئے عموماً مخالف ہے بھی اس کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہی ایسے معیار کے معاملات میں فیصل جذبات سے صرف سطح ہی کو نہ دیکھ کر دیکھنا چاہئے، بلکہ اس کی عقلی روح کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ یہ ان کی عصمت یا خطا و فساد سے باہر ہونے کا دعویٰ نہیں، بلکہ یہی فٹائے حق کے صواب ہونے کا دعویٰ ہے۔ لیکن ان کی خطا ان شاء اللہ عاصی کی ہی خطا نہیں بلکہ ایک مجتہد کی خطا ہو سکتی ہے، جو اپنے فکر میں غصب بھی ہوتا ہے اور نہ عقلی بھی، پس ان کی خطا سے صاحبِ معامد کی کلیت اور شکایت اپنی جگہ عقلی ہی درست اور صحیح نہیں نہ ہو، مگر وہ پھر بھی اپنی خطا پر مستحقِ اجر و مظلومیت ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں طبع حق اور اسرار حق کے سوا کسی فی جذبات آئے نہیں ہوتے اور انصافاً بمقتضیٰ بشریت

ہوں بھی تو ایسے حضرات کی کثرت مسات کے مقابلے میں ان کی یہ امیانی لغزشیں شدید اور کاہنم ہوتی ہیں، جن سے ان کی جھوٹ کے تمام میں لائق نہیں پڑتا۔ اندر میں صورت اس سے اختلاف رائے بھی ٹھیک نتیجے سے ممکن ہے اور معاملات کے طے میں ان کا کسی غلط فہمی یا غلط اجتہاد سے گفت و ادیت ہو، بھی ممکن ہے، لیکن ایسے صاحب مقام افراد سے نفسانی جذبات کے تحت کسی کی آزاد رسانی عادت ناممکن ہے۔

اس سے میری غرض، نہ ان کے تمام معصیات اور خصوصیات کی حریت ہے اور نہ ان سے اختلاف رکھنے والوں کی مخالفت ہے، بلکہ ان کے باطنی رہے کی بلند مقامی اور ان بلند پایہ عزائم و جذبات پر روشنی ڈالنا ہے جو فہمی اور عملی غرضوں کو بھی مقبول اور "ایسے غلط از صد صواب فہمی تراست" کا مصداق بنا رہی ہے، اور یہ کہ وہ موافقت اور مخالفت ہر حال میں یکساں بلند مقام میں جیسا کہ قبول بھی عادت اسے تسلیم ہی کئے ہوئے ہیں۔

بہر حال حضرت محمدؐ کی کچھ خصوصیات ہیں، جن سے ہر معنوں سے منہ پر اب اللہ کچھ جذبات ہی کی چوری ہیں اور مسلمانوں کی تربیت بھی چوری ہے، جو بھی جی طلب اور عقلی استفادے کا جذبہ لے کر آتا ہے وہ بلاشبہ اس جامع ان سے بظور استفادہ مصرعے کو مانتا ہے، ہاں اگر طلب ہی صادق نہ ہو یا سب سے میں شائبہ ہونے کی غرض ہی فاسد ہو تو ان جذبات سے آنے والے انبیاء کے حلقوں سے بھی محروم ہی ٹھکے ہیں، تاکہ اولیاء چہ رسد۔

حضرت محمدؐ کی ان خصوصیات کے پیش نظر یہ قسمیں تھیں کہ ان خصوصیات سے تربیت پر اگر کو ایک حد ضرور چڑھائی، مگر عملی طور پر ان کا کوئی اپنے دماغ کاغذ پر جمع نہیں ہوا، جس سے موجودہ نسل کی طرف آئندہ نسل بھی کاندہ آٹھ نکلی، خود حضرت مولانا کو بھی اپنی غیر معمولی مصروفیت، مشاغل درس و تدریس، کلمات اسرار، وادی و

صدارت کے بعد وقت نکم، یہی خدمت اور ان کے اہل میں ارباب مصلحت کے
 شہادہ روزِ جمعہ و جمعہ کے سبب ان موقع نہیں ملتا کہ آپ اپنی خدمت زبان اور
 دست و پاؤں سے انجام دیتے ہیں اتنی ہی قلم کے واسطے سے بھی انجام دیتی ہیں، جس سے
 آپ کی یہ خصوصیت میدانِ قلم سے گزرا کر میدانِ تصنیف میں پہنچی اور یہ ملک
 معنوی دوستیں، جس طرح زبانِ فیضِ ترجمان سے سنوں میں بھر کر لے جاتے ہیں،
 اسی طرح قلم کی بدولت سنوں میں بھی محفوظ کرتیں، تاکہ آج کی دنیا کے ساتھ آنے
 والی دنیا بھی اس سے مستفید ہو سکے، گو بعض اوقات مختلف ممالک اور سیاسی مضامین،
 خطباتِ صدارت و غیرہ کی صورت میں ان میں ردائی کے وقت قلم بند بھی فرماتے، لیکن
 دو وقت اور بنگالی حالات سے قلم لکھنے کے سبب صرف ان ہی حالات میں فیض
 رساں بن گئے جس سے وہیں سے فائدہ اٹھایا کر وقت کی قید سے آزاد ہو کر کوئی
 مستقل علمی ذخیرہ نیز مضمون من لیل و لیل کے ہوتے ہوئے تصنیفی صورت میں اب
 تک سامنے نہیں آسکا۔

پھر بھی سے لکھی اور لکھنا چاہئے کہ حضرت کے حواریوں نے وقتاً فوقتاً خطوط
 کے ذریعہ اپنے مختلف احوال و خیالات کے حوالے ان کی ہر تحریر میں پہنچیں، تو ان
 کے جواب میں کچھ بھی نہ لکھی اور عراقی جواب پارے کا تذکرہ کی سچ پر جمع ہو گئے، جس
 سے فی الحقیقت پاسوں کی سیرانی کا کچھ مستقل سامان فراہم ہو گیا۔

ان مکاتیب و رسائل کے نکلنے و علوم و احوال کی فراہمی پر ایک طرہٴ نگاہ
 ڈالنے سے اس پر صحت کا اندازہ لگایا مشکل نہیں رہتا، جو حضرت ممدوح کی
 ذات میں دو بعیت کی گئی ہے، اور نام ہی دینی عقول میں یکساں شفاء بخش ہے۔ حال
 و قال والے حضرات ہیں یا بانی و استمداد والے ہیں، صاحبانِ مسلک ہیں یا
 مشائخِ اہل سبب کے سنے اس مختصر مگر جامع ذخیرے میں سامانِ سیرابی موجود ہے۔
 (ماہِ اقدس، کتاب "سوانح حضرت مولیٰ مراد")

تغزیتی کلمات طبیعات بروفات حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

یہ جو بھائی ادریس کا حادثہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی ایک گھرانے کا صدور نہیں، بلکہ تمام طبیعتوں کا صدور ہے، ہر ایک نے اسے محسوس کیا، دہرا علوم میں جب اس کی اطلاع پہنچی تو تمام طبیب اور اساتذہ و علم کا ایک اثر ہوا، اسی وقت سب جمع ہوئے، جلسہ کیا، ایصالِ ثواب بھی کیا، جہاں تک میرا تعلق ہے یہ واقعہ ہے کہ طالبِ علم کے زمانے سے میرا ان سے جو دہا تھا اور ان کا میرے ساتھ، وہ بہت غیر معمولی تھا، بہت ہی زیادہ محبت، علوم اور تعلق، ان کے یہاں آنے کے بعد بھی وہی تعلق باقی رہا، بلکہ پاکستان آنے میں ایک مستقل غرضی کا پہلو ہوتا تھا کہ یہاں ادریس سے ملاقات ہوگی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موت تمام فلوں اور الموں کا نچوڑ ہے، اگر ہمارے تمام فلوں کو یکجا جمع کیا جائے تو ان کی شکل موت ہی کی ہوگی، بہر حال موت ایک عظیم چیز ہے لیکن جہاں موت عظیم چیز ہے، اور دلوں کو دکھائے والی ہے وہیں اس میں نعمت کے پہلو بھی ہیں، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے "الموت فحطة للعالمین" موت مؤمن کا قحط ہے، تو قحط اور وہ بھی من اللہ قحط، ظاہر ہے کہ اس کی عظمت میں کس کو کام ہو سکتا ہے، اور وہ صرف ایک تہذیبی نہیں بلکہ ولایت کی بھی علامت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہود کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے:-

فَلْيَايُهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زُغِفُمْ أَتُكْفَرُونَ أَمْ أَتُكْفَرُونَ

النَّاسِ فَصَوِّرُوا الْمَوْتَ أَنْ تُخْتَلَفَ صِدْقَتِهِ. (احمد ۲)

تو تم نے موت حقیقت میں اور بات کی طرہ سے، اور اس لئے ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک تختہ بچا ہے۔ اور دلایت کا ہر دالے زندگی کے بجائے موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ دوسری صحت میں یہ بات کی تھی "ان المصوت جسر یصلی الحبیب الی الحبیب" موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے، تو جہاں موت میں غم و اہم کے پہلو ہیں، وہاں اس میں خوشی کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے محبوب حقیقی کے پاس چلا جا رہا ہے، اس لحاظ سے موت خوشی کی بھی چیز ہوتی۔

ہر چیز میں اس کی ابتدا، اچھی تو اچھی مسرت ہوتی ہے، اور انتہاء بھی تو اچھی مسرت ہوتی ہے، اولاد پر خوشیوں مناتے ہیں کہ یہ آغاز ہوتا ہے زندگی کا، موت بھی خوشی کی چیز ہے کہ اس سے اقام ہوتا ہے نعمتوں کا، اس لئے کہ موت کا طمع نہیں ہے بلکہ تنہم ہے، جس حالت پر موت آتی ہے وہ حد کمال ہوتی ہے۔

اب سوچو یہ ہے کہ پھر موت کا غم کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ موت پر کسی کو غم نہیں ہوتا، موت اگر اچھی ہو تو عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ طرہ سب کو اچھی موت نصیب کرے، اگر موت غمی کی چیز ہوتی تو اس کی دعا کیسے کرتے؟ کسی کا انتقال ہو گیا ہو، کہ دن، رات، صبح، شام، شب، قدر میں، تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ بڑی اچھی موت ہے، موت کی جتنی کوئی غم کی چیز نہیں، اس لئے کہ اگر بندہ اللہ سے جاملے تو یہ کون سی غم کی بات ہے جس پر آدمی رنجیدہ ہو۔ اگر آدمی دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے تو خوشی کی بات ہے کہ وہ تمام غلطیوں سے چھوٹ کر پاکیزہ زندگی میں پہنچ گیا۔

موت سے اصل میں غم ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک عزیز ہم سے جدا ہو گیا، اس کا رشتہ ہم سے کٹ گیا، ایک فیض ہم سے منقطع ہو گیا، یہ موت کا غم نہیں، ایک عزیز کی مفارقت کا غم ہے۔

”جی بھی جو ہم اپنے بھائی کا تم کر رہے ہیں اور حقیقت ان کی جدائی کا تم ہے، موت نے تو ان کو بہت اوسلے مقام پر پہنچو دیا، دلہا سے کہیں زیادہ ہلکا تھا۔ انہیں طیش گئے۔“

”ہاں، عالم ہونے کے ساتھ آتی تھی، محدث، مفسر، چھتے صوم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں کب مٹا کیا تھا، اور وہ کمال رات دن کی محاورات سے ان کی زوج میں بیوست ہو چکا تھا، خود ان کی زون با تعالیٰ تھی، اور پاکیزہ زوج کا وہاں بھی غیر مقدم کی جاتا ہے، ”برسوخن کو کہا جاتا ہے۔“ ”احمر حسی انہما الطس الطیبة کلمت فی الحسد الطیبة احمر حسی الی زوج وریحان وروث عبر الطس۔“

تو بس ”برسوخن کے لئے یہ ثبات ہے تو خدائے برسوخن کے لئے کئی عظیم پڑت ہوگی۔“

خدا نے انہیں دنیا میں بھی مخلوق دی تھی، اور اپنے ہاں بھی ان شاء اللہ مخلوق ہی سے نوازے گا، تم ہے جو ہاں کہ ہم سے بڑا فیض منتفع ہوگا، ایک بڑی شخصیت ہم سے جدا ہوگئی، اور ہمارا یہ تم و اللہ ہماری خواہش پر مبنی ہے، وہ خواہش خواہ محمود ہی کیوں نہ ہو، تو حقیقت ہمیں ایک عزیز کے جدا ہونے اور اپنے افرام و مقاصد کے فوت ہونے کا مصدمہ ہے۔

ہام محمد رحمہ اللہ کو ان کی وفات کے بعد کسی عارف ہلکا نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت! مرنے کے بعد کیا گزاری؟

فرمایا: ”دنیا میں وہ موت سے ڈرتے، بچے تھے کہ بڑی سخت چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے، میں تو خدا کا ایک مسند سوئی رہا تھا، سوپتے سوپتے یہاں پہنچے۔ کچھ غیر نہیں موت کیسے آئی؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور فرمایا اے محمد! اگر مجھے بخش نہ ہوتا تو اچھا تم میرے جینے میں کیوں آتے۔“

گو یا ہم ڈالنا خلاصت ہے اس کی کرا سے بخش دیا جائے گا۔

حق تعالیٰ شانہ نے ان کے سینے میں اپنا علم ڈالا، اور ہم کے ساتھ توحید و خیریت، تشریح، مہارت، معائنے، توہید، علم، جو ہمیں کے ساتھ مقرون ہو، یہ ذریعہ ہے حقانیت کا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی حقانیت سے نوازیں گے۔ لیکن جتنا جہاں ان کا علم و کمال تھا، انکا ہی ہم لوگوں کو فہم ہے کہ اس کمال سے محروم ہو گئے، یہ جہاں کا صمد ہے اور رہے گا، جب کوئی بڑی شخصیت افسحی ہے تو ہر سب پر تک ہر موقع پر یاد آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم اہل کمال مرتے نہیں، جب ان کے آثار موجود، ان کا علم موجود، ان کا کمال سامنے، وہ درحقیقت ایک دھڑے نوپ میں زندہ ہیں اور ہماری تربیت اور رہنمائی کر رہے ہیں، اہل اللہ مرتے نہیں اور ہمیں بوجھاتے ہیں۔

میں نے طے سبھی کے ذہن میں حضرت ذوالقنی کا مرثیہ کہ تھا، اس کے دو اشعار یاد ہیں:-

نہ موت است این کہ رفتی، بل وصل است
کہ نذر عافیت افزاں کمال است
وگر نہ موت کامل ارتحال است
کہ از حائل بحالے احوال است
کہ خود شہدے است زمر اور پیدا
کشتی روز راضی ہاں ہے ہر جا

ان کے ہم کی راضی تاج بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے وارثے میں جہاں اللہ تعالیٰ سے منہ دار و چھوڑی ہے، وہاں ان کا سب سے بڑا ترک ان کی کتابیں اور ان کی تصانیف ہیں، ان کی روشنی دنیا کو ہمیشہ منور کرتی رہے گی، حق تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی تھی ان کو موقع ملا تھا، ان کی تصانیف میں تمام توفیق لکھی ہیں، تفسیر کبھی تو وہ بہترین، حدیث کی شرح کبھی تو وہ بہترین، باطل کا رد کیا تو وہ بہترین، غرض دین کے چھنے تھے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا، ان کو موقع

ہلایا، مہسرا ہلایا، تو فحش بھی دلی اور کام بھی آسان کر دیا۔

دب میں یہاں ان کے پاس حاضر ہوجا، خانہ بیگی کمرہ تھا، میں دیکھتا ہوں وہ تین تین ڈبکہ رکھے ہوئے ہیں، ہر طرف کتابیں جھکی چڑی ہیں، میں کہتا ہوں اسے یہاں تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ کمرہ ہے؟ کہنے لگے ”حقینِ حمدہ لہد“ ایک ڈبکہ پر بیٹھا ہوں، اسے میں پیسے کی طرف راہ دے ہو چاتی ہے، میں نے کہا: اس دن تم اسی چکر میں رہتے ہو، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ میری اُن سے بہت بے تکلفی تھی، وہاں دارالعلوم کے نوٹس میں بھی میرا یہ معمول تھا کہ ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ان کے مکان پر چلا جاؤ، میرے لئے خاص صوف پر چائے بناتے۔ کئی کئی گھنٹے مجلس ہوتی، باتیں یہی ہوتیں تھیں۔

بہرحال قدرتی طور پر اس دورینہ رفاقت کی وجہ سے جتنا صدمہ دل پر ہوا وہ بہت ہے، کبھی دلی غم نے اسے محسوس کیا، حق تعالیٰ ان کے دل سے بندہ فرمائے آمین۔

حضرت قادری محمد حبیب صاحب دہلی، سمت رنگاظم، مورخ ۳۶، سنہ ۱۳۵۵ھ بم

۱۳۶۰ھ، شریف آباد، جس کمرے میں قبلہ لکھنا حبیب صاحب نے میں مصروف

رہتے تھے، اسی کمرے میں قادری صاحب نے جو مکتوب لکھا، اس کا ذکر کرتے

تاریخ قائم ہو، مقدمہ مثالی کر رہا ہے۔

(مقدمہ کتاب ”تذکرہ مولانا اورنگ آبادی، مرحومہ انور محمد علی صاحب مدظلہ)

میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم

الحَمْدُ لله مُحَمَّدًا وَشُعْبَةً وَسُطْرَةً وَسُطْرَةً وَتَوَاضَعُ
وَعَمَلٌ عَلَيْهِ وَفَوْذٌ مَعَهُ مِنْ طُرُقِ الْقَسَا وَمِنْ سَبَبِ
أَعْمَالِهِ مِنْ تَهْدِئَةِ اللَّهِ هَلَا مُضِلُّ لَهْ وَمِنْ يُفْضِلُهُ هَلَا هَدَايِ
لَهُ، وَيُشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،
وَيُشْهِدُ أَنْ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أُرْسِلَ اللَّهُ إِلَى كَافَّةِ نَسَائِمِ مَشْرِئًا وَتَعْمِيرًا وَدَاعِيًا إِلَيْهِ
بِأُذْنِهِ وَبِرَاجَا مُبِيرًا، أَمَّا بَعْدُ:

فَأَتْلُوذَ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
وَحِجَابَ النَّبِيِّ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أَلِي لَوْلَا:
وَكُنْ بِاللهِ وَكَيْفًا (۱۱ حزب) حَسْبُكَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

بزرگان محترم! یہ ہمارے جیسے کہ آپ کے ہم میں ہے، ہمارے میلا دالنبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے متعلق ہے کہ ہے، گویا ان کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، سعادت کا ذکر کیا جائے، اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر حقیقت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری عفت اور قربت ہے اور سارے کائنات و برکات کا سرچشمہ ہے، اس سے میلا دالنبی کا تذکرہ ایک عظیم نعمت ہے، جو مسلمانوں کو عطا کی گئی۔ تو میں اس وقت میلا دالنبی ہی کے

ہرے میں چند کھمبے آپ حضرت کی خدمت میں گزارائی گئیں، اور اسی منہج سے یہ چند آیتیں میں نے عروت کی ہیں جو آپ کے سامنے بھی چاہی گئیں۔
میں چاہتا ہوں کہ میز کے سلسلے میں آپ بھی چونکہ آیات کا ذکر سنے گئے
گئے آئے ہیں، آیات کا ذکر بھی کروں لیکن میں ایک آیات کے بہائے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کی دو روایتوں کا ذکر کروں گا۔

روایت نبوی جسمانی و روحانی

ممکن ہے کہ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ روایت تو ایک ہی ہوتی ہے،
پھر اہل ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے تو دو روایتیں کیسی؟ لیکن میری گزارشات کے بعد آپ
کو معلوم ہوگا کہ حقیقت یہی کہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہی روایتیں ہوتیں، ایک روایت
ہمدردت تو ۱۲ تاریخ بروز جمعہ کو ہی افتاء ہوئی اور اس کو بھی ایک روایت حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس برس کے بعد ہوئی، مثلی روحانی روایت جب سے آپ
نبی اور فقیر کی حیثیت سے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ۱۲ تاریخ بروز جمعہ کو روایت جسمانی ہوئی
اور پھر پچیس برس بعد روایت روحانی ہوئی جس کو ہم نبوت سے تعبیر کریں گے۔

۱۲ تاریخ بروز جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دنیا میں ظاہر ہوا اور چالیس
برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا تو ایک جہوں کی حیثیت
سے روایت ہے اور ایک جس کی حیثیت سے روایت ہے، دونوں روایتیں
ہرے کے ان کا ذکر عروت اور جامعیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں پہلی
ظاہر ہونا یہ بھی علم کے سبب سے عظیم ترین نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا
میں ظاہر ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے
معمری دو بھی ایک ہی امتیازی شان رکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنا بڑا انجیل اور صاحب
ہمارے پیرائیں ہوا چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس والے لئے تھے اور اتنا بڑا کون

ایذا پہنچے؟ اگر دشمن آپ کو کاہوں بھی اسے آپ نہیں بھی نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کا بیٹا ڈیڑھ لگا سے ایک لے تو گھر سے نکال دیں گے، انہی صدمہ پہنچے گا، کیونکہ میں سے یہ توقع نہیں تھی کہ جس پر اتنی شفقت اور رحمت ہو اور تکلیف پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ امت کے حق میں بہت شفقت تھی، بہت رحمت تھی، اس لئے ان کی اذیت دہلی اور لگتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی تھی، کہ میں تو نہ قہقہہ اور یہ میرے ساتھ یہ رہتا ذکر کریں؟ تو شہادت شفقت کی وجہ سے اذیت نہ دیا وہ عموماً ہوتی تھی، اسی لئے حق تعالیٰ کو روکا ہے، کہ ذرا ہی اس شفقت میں کمی کریں، جس کی زیادہ شفقت نہ کریں کہ اخیر میں خود آپ کو ہی جھٹکا ہے، لہذا یہ اللہ علیہ وسلم کے "لَا يَهْدِيكُمْ اللَّهُ لَهُ" مثلاً آپ اپنے آپ کو اس فہم میں ہدایت کر دیا اس کے کہ یہ کیوں نہ سمجھا میں ہوں نہیں۔ آپ ان کو پھوڑے، پہنچ کر دیتے، نہیں دیتے تو ہائیں جہنم میں، آپ ان کا نہیں انکا اذیت ہیں؟ لیکن عاقبت رحمت کی وجہ سے انکا اذیت تھے، انتہائی شفقت اور خلقِ عظیم کی وجہ سے اس درجہ رحمت انہوں نے کہ حق تعالیٰ کو روکا ہے کہ انکی شفقت بھی نہ کرنے کہ خود آپ کو تکلیف پہنچے، تو عموماً یہ نکلا کہ صبر ہو، صبر ہو، صبر ہو، صبر ہو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اس لئے انہوں نے انہوں میں بھی خاتم الانبیاء ہیں کہ انہوں نے دوسرے نبیوں کو دیا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ہم کا جو دینہ انہوں کو دیا ہے اس سے دانہ بڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہم ہے وہ مقام دوسرے انبیاء عظیم اسلام کو نہیں دیا گیا، جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول کا ہے وہ دوسرے انبیاء عظیم اسلام کو نہیں دیا گیا، اس لئے اور انبیاء نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی نہیں تھے بلکہ خاتم الانبیاء تھے۔

خاتم الانبیاء کا مطلب

اور خاتم الانبیاء کا مطلب یہ ہے کہ نبوت، علم اور اخلاق کے جیسے مراتب

ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ہرکات کے خواہِ نعم ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کمالات کے منتہی ہیں، سب کمالات کی انجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آکر ہو گئی تھی۔ گویا اب کوئی وجہ نبوت کا باقی نہیں رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے اور اس درجے کو ملے کر چلائے اور تخلی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ہرکات کے اوپر سارے مراتب نعم کر رہے تھے۔ اس سے آگے نہ نبوت کی ضرورت تھی، نہ شریعت کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی خاتم اور دین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہوئی کتاب خاتمِ احباب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ہوئی شریعت خاتمِ شرائع تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتمِ الانبیاء تھی تو ہر چیز کا انتہائی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکا تھا، ہم کا، اخلاق کا، کمالات کا، ختم نبوت کی وجہ سے، کیونکہ نبوت نعم ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے والا نہیں تھا۔

مگر بے کوئی شخص یہاں شبہ کرے کہ "ختم نبوت" نبوت نعم ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، "کے کوئی نبی نہیں تو نبوت تو سب سے بڑی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا تو جہاں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد "نئے پائیں گے، مگر معاذ اللہ" آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت نہیں، رحمت ہی گئے کہ نبوت بھی رحمت کا دروازہ ہی بند ہو گیا کہ نبی آئے نعم ہو گئے، تو یہ رحمت کہاں ہوئی؟ معاذ اللہ یہ تو رحمت ہوئی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم ہونے کا ثبوت ہے کہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں نبی آئے وہ نہیں۔ بعض ایسے لوگوں نے جو خود چاہتے تھے کہ ہم نبی بن جائیں مگر ہم نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی بہت جلد کے مگر نبوت بھی نہیں، قطع نظر اس کے کہ نعم ہو چکی تھی، دل نہیں سکتی تھی، وہ اس کی ذات پر بھیجی ہی نہیں۔

جیسے بعض لوگ فانی لکھتے ہیں اور اس کا انجی نہیں لگتی تو بعض مرچہ چرو

اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں اور نہ اب کوئی نیا ستارہ آنے والا ہے، اس لئے کہ میں اسکا کامل نور لے کر آیا ہوں کہ اب کسی ستارے کی حاجت نہیں، جو موجود تھے ابھی ان کا نور بھی مٹ چکا، ان کے نور بھی خائب ہو گئے، اب وہ لوہوں ہونے کے قابل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آفتاب نے ستاروں کا نور بھیج لیا ہے، اور تو ستارہ ہیں، مگر آفتاب کی تیزی اور پٹک کے سامنے ان کی پٹک مٹ چکی ہے، اور ظہر بھی نہیں آتے، ایسے جگت میں آفتاب یوں کہے کہ، ”ما حلتم الا نوراً“ میں ہوں خاتم الانوار، سارے افوار اور پٹکیں مجھ پر ختم ہو گئیں، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اب نور کا کوئی یہاں رہہ ہائی نہیں ہے کہ اب کوئی اور ستارہ آئے اور نور پھیلے، اب مغرب کے جگت تک میں ایک ہی کافی ہوں، کسی ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ ان ہی ختم ہو جائے، یہ جہاں ہی ختم ہو جائے یہ بات الگ ہے، لیکن جب تک یہ دن موجود ہے کسی ستارے کی حاجت نہیں ہے، اس لئے کہ افوار میری ذات کے اوپر ختم ہو گئے، تو کیا آفتاب کے ”خاتم الانوار“ کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ نور ختم ہو گیا، نور مٹ گیا دنیا سے، اندھیرا چھا گیا، یہ مطلب ہوگا نور کے ختم ہونے کا کہ نور کے مراتب ختم ہوئے، کامل ہوئے اب کسی دوسرے ستارے کے آنے کی ضرورت نہیں، دوسری چٹک کی حاجت نہیں ہے، تو ختم افوار کے معنی قطع افوار کے نہیں، بلکہ تکمیل افوار کے ہیں کہ نور کامل ہو گیا اب کسی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔

یہی دروہیادیں ہیں نبوت کی، تو نبوت بھی اچھٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو ختم نبوت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پائیدار ہے۔

ابتدائی درجہ عصمت اور معصومیت کا ہے، اس کے بعد اخلاق کا ہے، اس کے بعد اہل کا ہے، اور اس کے بعد اہل کا ہے، تو میں نے چھ روٹنی ذاتی صحت کے اوپر، کچھ روٹنی ذاتی اخلاق کے اوپر، اہل اور احوال کا باب بہت وسیع ہے اس کے لئے وقت درکار ہے، اتنا وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اخیر ہو گیا ہے، اس لئے

مخاسب یہ ہے کہ اب اس قریر کو ختم کیا جائے اور کون ہے جو وہ سیرت کی ساری چیزیں جان کر سکے۔

سیرت نبوی کیا ہے؟

اس واسطے کہ سیرت کے بارے میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، جسے اخلاق دیکھتے ہوں قرآن دیکھ لے، تو قرآن کے چار بات قیامت تک قیام نہیں ہوں گے تو سیرت کے چار بات کہیں سے قیام ہو سکتے ہیں؟ قیامت تک انہوں جان کرنے والے بیان کرتے ہائیں پھر بھی سیرت مکمل بیان نہیں ہو سکتی۔

اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ اب ختم کروں، میں نے یہ قیامت چڑھی تھی کہ ”ما یحییٰ فیخلد لنا اعدائنا من رخصتکم والکن رسول اللہ وحیدہ طیبہ“ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی نبی رشتہ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی زوہدائی رشتے کے باپ ہیں، وہی اور نبی رشتے کے باپ نہیں ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں ”انما لکم بمسرولة اسوۃ السد“ میں تمہارے حق میں بخیر باپ کے ہوں، یعنی زوہدائی باپ، تو جیسے وہاں باپ سے تربیت پاتی ہے، تو زوہدائی اور زوہدائی ماں باپ سے تربیت پاتی ہے۔ تو میں زوہدائی باپ ہوں اور سادہ عالم میرے نزدیک تربیت ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ زوہدائی باپ ہو یا، ذی، وہ ایک ہی ہوا کرتا ہے، وہ وہ باپ کسی کے نہیں ہوا کرتے، تو میں چونکہ زوہدائی باپ ہوں اس لئے ایک ہوں، تو میرے بعد کوئی اور باپ آنے والا نہیں ہے، میری اذیت اکی عمل ہے کہ وہ تربیت کے لئے کافی ہے۔ ”ولسکن رسول اللہ وحیدہ طیبہ“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اب نبوت کا

یا باپ ہونے کا کوئی اور باقی نہیں ہے کہ نبوت کے ورے میں کوئی روحانی باپ بن جائے، نبوت نعم ہو چکی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت کو ایک گل سمجھو جس کی قعیر ہو رہی تھی، جس کی آخری اینٹ میں ہوں، میں نے قعر نبوت کو مکمل کر دیا، اب کوئی انگھڑائی حالت باقی نہیں ہے، اب نہ دیر سے کوئی چیز آئے گی نہ اُحد سے باہر جائے گی۔

بہر حال چونکہ جیسے کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلا، مبارک تھا تو ایک میلا و جسمانی کا ذکر کیا اور زیادہ تفصیل میلا و روحانی کی کی، کیونکہ ہماری سعادت کا تعلق میلا و روحانی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور رسالت کے اخلاق، اوصاف اور احوال سے ہے، اس لئے اس کی تفصیل میں نے زیادہ کی اور اسی لئے یہ آیت دہرائی تھی کہ وہ ساری تفصیلات اس میں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں۔ نعم نبوت کے اُحد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی کمالات اس لئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت انتہائی تھی تو اس واسطے ہم و اخلاق کا ذکر آیا اور وہ چونکہ انتہائی تھے اس لئے نعم نبوت کا ذکر آیا، اور چونکہ نعم نبوت کا ذکر کرنا تھا تو آیت دہرائی جس میں نعم نبوت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسی سے یہ حیرت شروع کی۔ اُما کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پاک اور عظیم الشان خفیر صلی اللہ علیہ وسلم کی تازگی اور تھقی قدم پر چلنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی مرضیات پہ چاکائے اور اپنے ہی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم کو سچا اور سیدھا مسلمان بنائے۔

وَابْعَثْ ذُرِّيَّتَنَا ابْنَ الْخَمْدِ يَرْوِثَ الْعَلَمِينَ

(الحزب از ”الغیبت“ کا درجہ اول)

آفتاب نبوت اور ختم نبوت

تَعْلَمُذَا وَتُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، اِنَّمَا بَعْدُ:

ختم نبوت کی مثال میں سمجھئے کہ جس طرح آفتاب کی سب سے بڑی اتمہازی مثال اور سب سے اونچی خصوصیت لفظ یحییٰ نہیں کہ وہ بڑی روشنی والا ہے جو اور ستاروں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ ہے کہ وہ روشنیوں کا منبع اور دوسرے ستاروں کے حق میں روشنی بخلتی ہے، جس سے اور ستاروں میں روشنی آتی ہے اور اسی کے دم سے قائم رہتی ہے، مثلاً آفتاب کا کمال مخلص روشنی ہونا یہ سب ستاروں سے زیادہ نورانی ہونا نہیں بلکہ ان سب نور کی اصل ہونا ہے، کہ وہ سب اپنے نور میں آفتاب کے حق میں ہیں اور خود آفتاب اپنے نور میں کسی کا حق نہیں کہ اس کا نور اپنا ہے، اور باقی ستاروں کا نور خود ان کا اپنے نہیں بلکہ آفتاب سے ماخوذ ہے۔ چنانچہ دہریہ جیسے اور غلط فہمی کے نزدیک "آفتاب کے سوا تمام ستاروں کا بڑا کمال صرف انہم کی صفائی اور شگفتائی ہے کہ ذراتوں کو کریمیں، اس کے فضل سے یہ سارے ستارے بھی اس کی محلات میں تکرار نورانی ہو جاتے ہیں، غور و خجملہ وضاحت میں کوئی ستارہ آفتاب سے بڑا بھی ہو، جیسا کہ موجودہ سائنس دانوں کا دعویٰ بھی ہے کہ بے شمار ستارے ہیں جو ہم وضاحت میں آفتاب سے کہیں بڑے ہیں مگر نور میں بڑا کوئی نہیں، جبکہ کسی ستارے کا نور ہی خود اپنے نہیں بلکہ "آفتاب سے یہ ہوا ہے۔ جس "آفتاب تمام ستاروں کے حق میں مہربانی اور مصدر فضل بنتا ہے، اس کے "آفتاب کا اتنا زرخیز نورانی ہونا نہیں جتنا نورانیت کی اصل ہونا چاہتا ہے۔

نہ ہری یہ سمجھنا غیر معقول نہ ہوگا کہ سب نوار کی اجزاء آفتاب پر ہو پائی
جس وقت سے نوار سب ستاروں کے لئے چلتا ہے، جبکہ وہ اس کے سامنے ہوں، تو وہ
نوار پر ہوں یا نیچے اور انجم و خنجر ست میں بڑے ہوں یا چھوٹے اور سب میں ہوتا ہوا اسی
طرف لوٹ سکتا ہے۔

یہی شان کسی وصف کے خاتم کی ہوتی ہے کہ وہ وصف اسی سے چلے اور اسی
پر لوٹ آئے، وہی گناہ ہو اور وہی خاتم ہو، وہی اس وصف کا سہارا ہو اور وہی منہا ہو،
وہی اول ہو اور وہی آخر ہو، اس لئے اب ہم سورج کو محض نورانی نہیں کہیں گے بلکہ
نور، بجلی اور نور، آفریں کہیں گے، اور محض سب نوار نہیں کہیں گے بلکہ خاتم اور نور
نہیں گے، جبکہ سب ستاروں کو نوار اس سے کہے اور اس فوری حرکت میں پھر اسی کی
طرف گونا گونا آتا ہے۔ یہی سورج کی یہ خاصیت انوار ہی درحقیقت اس کے سامنے
نہا لے کا ممتاز حق ہوگا جو اس کی امتیازی شان کو نمایاں کر سکے گا، نہ کہ مطلق
نورانی ہونا کہ وہ قدر مشترک کے طور پر سب ستاروں میں درجہ بدرجہ پایا جاتا ہے۔ نیز
محض ستارہ دوسرے ستاروں سے نور میں زیادہ ہونا بھی اس کی کوئی آخری امتیازی
شان نہ ہوگی کہ یہ نیچے کی نشانی بھی ستاروں میں موجود ہے، جبکہ ہر ستارہ روشنی میں کسی
ستارے سے بڑا ہر کسی ستارے سے چھوٹا ہے، بلکہ اصل امتیازی خصوصیت وہی
نور، بجلی اور سب ستاروں کے نور کی اصل ہوتا ہے۔

لیکن اسی طرح آفتاب نبوت (جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان
صرف یہ ہونا نہیں کہ یہ شان قدر مشترک کے طور پر ہر نبی میں موجود ہے، نیز ان
ترم نجوم بدایت (نہاد علیہم السلام) سے کہا کہ نبوت میں محض انسانی صفت ہے بلکہ
ذات و ذات ہونا بھی نہیں کہ یہ حق خلل اور فرق مراہب اور انبیاء میں بھی قائم ہے۔

لَنْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ترجمہ - یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تمیازی وصف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت میں سب انبیاء کے مربی، ان کے حق میں صدور فیض اور ان کے نور کمال کی اصل ہیں۔ اس لئے اصل میں نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے انبیاء مجہم و سلام اصل میں نبی نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبی ہوئے ہیں، ان مقلدین سابقین کا کمال اور حقیقت ان کے جوہروں کی صفائی اور شگافتی اور استعداد اور ان کی باطنی استعداد اس کا فطری کمال ہے کہ جو ان ہی ان کے قلوب صافی اور فروغ ظاہرہ کے سامنے "قلب نبوت کا نورانی چہرہ" پڑا، انہوں نے اس کی ساری شعلہاں قبول کر لیں اور خود منور ہو کر دوسروں کو وہ روشنی پہنچانی شروع کر دی۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حضرات، انبیاء مجہم و سلام کے حق میں مربی اور اصل نور ہوتے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو نبی اُمت نبی نہیں بلکہ نبی الانبیاء، نبی فرمایا ہے، جسے کہ روایت حدیث میں مسلمان ہے، ہاں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے حق میں نبی اُمت ہونے کی وجہ سے مربی تھا، وہ پتہ نبی نبیوں کے حق میں پہلے نبی الانبیاء ہونے کے مربی ہیں، اب اگر جسم و قد و قامت اور بدن کے اوصاف میں کوئی غلطی یا کمزوری یا چھوٹا قیاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی کام ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر یہ ہم بشریت کے ابتدائی دور میں تھا، انسان جن میں نبی نے کرام مجہم و سلام بھی شامل ہیں، غم و غصہ و قہر و قہر و قہر میں، بعد کے زمانوں کے لحاظ سے یقیناً بڑے اور صوبے اور وطن ہوتے تھے۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت اپنے ہاتھ کی پیمائش سے سات ہاتھ لبا اور سات ہاتھ پوز تھا، یہی حال نوح صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہود علیہ السلام کے قد و قامت کا تھا، میر کی روایت میں ہے کہ اس دور کے بعض انبیاء کا جسم مبارک قبر بھینے سے گھل گیا تو ان کی خاک کی پیمائش ایک گز تھی۔ جیسے حسب تصریح اہل نجوم بیت سے حرام ہے، غم و غصہ میں آفتاب سے بڑے ہیں، مگر فیض نور میں سب ان کے قریب

ہیں، ایسے ہی۔ مگر بہت سے انبیاء، عظیم، سلام قد و قامت میں یا اپنی کسی بڑی خصوصیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوں تو اس سے فوراً نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اختلاف یا ان کی بڑائی حضور پر ثابت نہیں ہو سکتی، اور جب یہ صورت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بکلی نکلتی ہے کہ جو بھی نبوت کی استعداد پا یا ہو فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھا جائے ہو گیا، اور اس طرح فوراً نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے چڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر عت کر ختم ہو گیا اور یہی شان خاتم کی ہوتی ہے کہ اسی سے اس کے وصف خاص کی ابتداء بھی ہوتی ہے اور اسی پر اکتفا بھی ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف نبوت کے لحاظ سے صرف یہی نہیں سمجھیں گے بلکہ خاتمِ انبیاء بھی سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تمام انوار نبوت کی انبیاء ہے۔ پس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منجانب سے نبوت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نبوت نکلتی ہے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر لوٹ کر آتی ہے۔ ہر کتاب کی تحصیل سے آفتابِ نبوت، نبوت کا مہر بھی ثابت ہوتا ہے اور منجانب بھی، نبوت میں اس بھی نکتہ ہے اور "فر بھی، فرج بھی ثابت ہوتا ہے اور خاتم بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی اذیت کا تو ان الفاظ میں اعلان فرمایا کہ:-

كُنْتُ لِبَيْنِ الْوَدَمِ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ

ترجمہ:- میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم ابھی روح و جسد کے

درمیان ہی میں تھے (یعنی ان کا فیر ہی تیار کیا جا رہا تھا اور ان

کی تحقیق تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی)۔

اور دوسری نبوت کی آخریت اور ختمیت کا اس عنوان سے اعلان فرمایا کہ

نبوت کو ایک قطرہ کھل کر اس کی ساری اہل اپنے کو نہر فرمایا، ارشاد ہے: "وَاللَّسْفُ

وَلَا حَافِظَ الْمَسِينِ"

آفتاب نبوت کا طلوع

اسی طرح سمجھ لیجئے کہ نبوت ایک آسمان ہے، سب سے پہلے نور کا ستارہ حضرت آدم علیہ السلام کا چمکا اور اس نے آگے نور پھیلایا، اس کے بعد نور علیہ السلام کے نور کا ستارہ چمکا، پھر حضرت ہود علیہ السلام کا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، اور "نعم انسلک الذلک انورا" پھر پہلے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام آتے شروع ہوئے، اور ہمیں علیہ السلام تر ہے ہیں، ساری علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر ساری علیہ السلام کے بعد بڑا بڑا ظہور ہوا، اسرائیل میں آ رہے ہیں، گویا آسمان نبوت صحابہ سے بھر گیا مگر دنیا میں چمکنا نہ ہوا، گنتی دن نہ نکلا، وہی رات کی رات۔ پھر فاران کی پونوں سے صبح صادق کا طلوع ہوا، اس نے خبر دی کہ آفتاب نبوت آئے والا ہے، ابھی آپ نہیں تو، خبر آئی تھی کہ دنیا میں چاند، پچھلے شروع ہوا، سترے گل ہوا شروع ہو گئے اور آفتاب نے تھلے ہی اعلان کیا کہ اب میں آچکا ہوں۔ اب کسی سترے کی حاجت نہیں ہے، میرا نکلنا ہی کافی ہوگا، پوری دنیا کے لئے اب میں کافی ہوں، نبوت قسم ہوئی یعنی مراد نبوت میری ذات پر منتی ہو گئے، کامل ہو گئے، اس کو پھیلانے کی اب کوئی وجہ باقی نہیں، اب کسی کو نبی بنا کر نہیں لایا جائے گا، اب میری نبوت غروب آفتاب تک کام کرے گی، یہاں تک کہ صبح قیامت کا طلوع ہو جائے اور یہ دن قسم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کو اختیار ہے دنیا تک یہ نہ جائے اب سب کو جنت میں رکھے، مگر جب تک یہ دنیا قائم ہے میں آفتاب ہوں، میرا نور کافی ہے، میرے بعد بڑے بڑے لوگ آئیں گے مگر میری نبوت کافی نور ان کے دلوں سے پہلے گا۔

انوار نبوی کے ظہور کی صورتیں

محدث ہیں "میں گے تو ان کے واسطے سے میری نبوت کا نور ظاہر ہوگا، فقہاء انہیں گے، اہل علم، مالک، شافعی ان کے بعد سے میرے انوار ظاہر ہوں گے، خود

ان کا کوئی نور نہیں ہوگا، صوفی بے کرام آئیں گے، چھٹا، چھٹی اور چہرہ بھٹی ان کی
 ذات کا کوئی نور نہیں ہوگا، صبری کی نبوت کا نور، چٹکے گا، کسی چٹکے سے میرے صبر کا نور
 نمایاں ہوگا، کسی چٹکے سے میرے افکار کا نور نمودار ہوگا، کسی چٹکے سے میرے زہد و
 قنوت کا نور نمایاں ہوگا، سب میرے انوار کو ظاہر کریں گے، اور ایک صبری نبوت
 قیامت تک کافی ہوگی، اس کے لئے آئینے آتے رہیں گے، اس میں سے نور پھٹتا
 رہے گا، چمکتا رہے گا، دنیا کو روشنی مہی رہے گی، نبوت کی اس بے ضرورت نہیں کہ
 نبوت کے سر سے درپت میرے نور ختم ہو سکے۔ تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی پناہ کہ
 نبوت کا دارالازدہ ہو گیا یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے، نبوت مکمل ہو گئی، وہی کام دے گی
 قیامت تک، نہ یہ کہ منقطع ہوگی، دنیا میں اندھیرا اٹھیں گی، نہ سم رہا، نہ خلاق رہے تو
 یہ معنی نہیں کیا، اس لئے دھوکے میں نہ چڑھئے۔ فقہ نبوت کے معنی قطع نبوت کے
 نہیں بلکہ کمال نبوت اور تکمیل نبوت کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تم انہیں ہیں،
 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مراتب نبوت ختم ہو گئے، اب چھٹا مگر ہمارا آئیں گے،
 محدث آئیں گے، ائمہ آئیں گے، صحابہ، و شہداء آئیں گے، مہاجرین آئیں گے، سب
 کے اندر ایک ہی نور کا مرکز ہے، سب چمک رہے ہیں، ان بزرگوں سے نور ظاہر ہوگا،
 ہوں گے اور کلمات نبوت۔ تو گو کہ "ایک ذات" اللہ نے ایسی پیدا کی کہ اس کے
 انوار و برکات سے دلچسپوں کو یقین ملتی رہی گئیں، انہوں کو ولایتیں مہی ملی گئیں، پہلے
 ہی بنتے گئے، بعد والے ولی بنتے چلے گئے تو ولایت مہی دین سے چلی، نبوت مہی
 دین سے چلی تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھکے ہوئے ہیں کہ مجھے انبیاء
 کی نیابتیں اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے مستثنیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اگلے آئے، لے لوں، ولی، مجدد اور محدث
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات سے بنتے گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں درجہ کمال کیوں ہے؟

یہ کیسے؟ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ”قرب کا ہی نور در حقیقت ستاروں میں کام کر رہا ہے، چاند میں اپنی ذاتی نور نہیں ہے، ستاروں میں اپنا نور نہیں ہے، ان کا نور یہ ہے کہ وہ اس نور سے مشتعل شدہ ہیں، اقرب کا جہاں مقابلہ ہوا ان میں چمک پیدا ہو گئی تو در حقیقت وہ اپنا نور صرف اپنی تاب کیوں کی۔“ تہ تہ، وہ چمک چمکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی۔ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کام کر رہی ہے، کوئی اور نبوت نہیں ہے، وہی نبوت ہے جو ہمیں دی ہے، تو حاصل یہ نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرتاً ہی نہیں بلکہ خالق و موجد ہیں اور نعم نبوت کے معنی کلمات نبوت کی ہیں، اور تحمیل نبوت کے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ذکر نبوت کے قرام مراد آپ نعم کر دیے گئے، اور نبوت کی وہی بنیادیں ہیں، ایک کمال، ایک کمال اور اخلاق، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور اخلاق بھی اعلیٰ۔ ہم تو وہ کہ جس کو ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لَوْ نَبَتْ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ“ انگوٹوں اور ہچکسوں کے قرام ہم مجھے ملے کر دیے گئے ہیں، میرے سینے میں بحر اپنے گئے ہیں۔ جس کو قرآن کریم نے فرمایا ہے ”وَعَلَيْكُمْ مِمَّا لَمْ يُلْحَقْ تَعْلَمُوا، وَكَلَّمَ اللَّهُ عَالِيكَ عَطِيًّا“ اسے نبی! ہم نے آپ کو ان چیزوں کی تعلیم دی جو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں فرمایا ”وَلَوْ لَمْ يُلْحَقْ عَطِيًّا“ آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں، جو پہلی مرتبہ ہے اخلاق کا اور آپ کو یہ کہہ۔ تو جب ہم بھی انہی کی اور اخلاق بھی انہی کی جس میں ہی وہ ”(خزلی) احاطہ ہیں اور میں ہی خاتم نبیین ہوں۔“

اور پھر نبوت کی اس اولیت و ”خزیت و نہ تہیت کے ان دو حصہ پیروان کو ایک ذات میں جمع کرنے کی صورت یہ فرمائی۔

اَنَا اَوْلٰهُمُ حَلْفٌ وَاٰخِرُهُمْ بَعَثَا.

ترجمہ - میں خلعت کے لحاظ سے سب سے پہلا ہوں اور بعثت کے لحاظ سے سب سے پہلے۔

قرآن عظیم نے ان حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم النبی فرمایا، جس سے آپ کا صحابہ کما اہل نبوت ہونا واضح ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر نبوت ہونے کی کھلی دلیل ہے اور اشارہ دہی ہے۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ لَّهَا اَبُوهُ قَبْلَ زَحٰلِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
وَحَاتِمُ النَّبِيِّ

ترجمہ - محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین تھے۔

جس سے واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء جمیع السلام کے حق میں بعز واصل کے ہیں اور انبیاء جمیع السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعز و فرار کے ہیں کہ ان کا ہم اور خلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یافتہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیض دہانی اور سرچشمہ کائنات نبوت ہونے کی اقیانوس شون آفاک بشریت سے شراغ ہوئی تو اچھے کائنات تک جا چکی۔

چنانچہ عبد الستار بن یزید ساری فوج بشری سے سواں کہہ گیا کہ "انفسنا صوف نختف" کہہ میں تمہارے پیچھے ہوں؟ تو سب ایک دوسرے کا منہ تلکے تلکے سب سے پیچھے جس سے "علی" کہہ کر قرآن زبوریت یہ وہ "خطرہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکات تھی جن کی صدا کے حق میں سب نے "نسی" کی آوازیں لگائیں کہ کہیں نہیں چلے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جس سے واضح ہے کہ آفاک بشریت کے حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم بشریت کے معظم وال ہیں کی معرفت زبوریت سے مرئی تھے۔ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عملی رہنمائی سے

سادے اذہین، تخریج کی ایمانی استعدادیں کھل نکلیں اور بروئے کار آئیں، جن میں انبیاء و پیغمبر اسلام بھی شامل ہیں۔ پس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تربیت اور پہلا عنوان تھوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شانِ قیامت و سیدت ہے، جو عظیم و تربیت کے دائرے میں کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ خاقیت کا پیدا ظہور ہوا، ورنہ اثر یہ بخش نبوت کا اثر ہوتا تو سادے انبیاء و پیغمبر اسلام ایک "مستطیل" کے ٹکڑے سے ہوں لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑے کا انتخاب کرتے، لیکن سب کا سکوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معطر ذہن اور مرقی اذان ہونے کی کھلی، کھل ہے جو بخش نبوت کا اثر نہیں بلکہ قسم نبوت کا اثر ہے۔

یہ اثر پھر عہدِ اہلسنت تک ہی محدود نہیں، بلکہ عالمِ دین، پھر عالمِ برزخ، پھر عالمِ حشر و نشر اور پھر عالمِ ہمت تک خاقیت کی یہ شانِ مختلف سیاحوں میں نمایاں کی جاتی رہی، تاکہ تمام انبیاء و پیغمبر اسلام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیت و سیدت کھل کھل کر انبیاء و ائم کے سامنے آتی رہے، چنانچہ شبِ معراج میں جو خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان کا ایک عظیم الاثن ظہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سادے انبیاء و پیغمبر اسلام سے آگے بڑھا کر ہر امام مصلوئے ارتقا جماعت انبیاء کو مقتدی بنا دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل انبیاء اور محتج کے کہہ سکتے ہوئے انبیاء و پیغمبر اسلام اور ان کی امتوں پر کھل جائے، کیونکہ اہل قرآن عالم کی تخلیق کی فرض و غایت جو ہے، ورنہ افضل ائم اسے بلکہ جس سے بعد و معبود کے درمیان حلقہ قائم رہتا ہے اور انسان کو حقیقی جہالت غیب ہوتی ہے، اس سے جو ذاتِ اقدس نماز میں سب کی امام اور سب پر ممتاز ہوئی وہی مقصدِ تخلیق کو سب سے زیادہ پورا کرنے والی بھی ثابت ہوگی، جس کے یہ معنی ہونے کہ کمالاتِ بشریت میں وہی سب سے مافوق ہوگی جو نماز میں سب پر مافوق اور سب سے زیادہ ممتاز ہوگی۔ اس لئے شبِ معراج میں نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت انھوں نے کے لئے آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بتایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منجھنے کی بات نبوت ہونے کی دلیل ہے اور ختم نبوت کا حاصل ہے۔ یزیدی نے سمرانی میں آپ کو ساتویں آسمانوں سے گزر کر اور مستولی تک پہنچا کر نمایاں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام اور مدظلہ مقربین مجہم السلام کے مقامات سے گزر کر اس مقام تک پہنچے جہاں تک نہ کوئی نئی منزل پہنچے نہ فرشتہ مقرب پہنچ سکے۔ بس منہی طور پر تو یہ آسمانوں سے گزرنا تھا اور مسنوی طور پر مقامات انبیاء سے گزر کر اس انہی کی قرب کے مقام پر پہنچنا تھا جہاں تک کسی کی رسائی نہ تھی، کیونکہ انبیاء مجہم اسلام حسب ان آسمانوں میں اپنے اپنے مقامات پر ملنے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گزرتے گئے تو اس سے مقابلہ نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدم اور فضل و امتیاز ثابت ہو جاتا ہے۔

پھر اسی لئے یہ قومیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچایا جائے گا، جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے گا اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر ادا جائے گا، جہاں تک آنے سے سب انبیاء مجہم السلام تک پہنچ گئے اور اپنی کوئی دست و پاؤں خارج کر کے اس مقام کی طرف بڑھنے سے ہذر کریں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب مقدمین پر فائق اور فائق بہ ہونے کی دلیل ہے، اور پھر اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحقیق کا کائنات بتایا گیا اور یہ خبر کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس عالم طلاق کا چلن اور مقصود اصلی ہیں، جن کے لئے یہ کائنات عالم کا عظیم الشان ٹھکانہ ہے، اور خدا ہے کہ درخت میں چلن ہی مقصود اور اصل ہوتا ہے جس کے لئے درخت لگایا جاتا ہے، ورنہ ساری شاخیں اور پھول چھوٹ جاتے ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری کائنات کی نسبت مقصود اصلی ہونا ثابت ہوتا ہے اور جبکہ چلن ہی میں وہ ساری قوتیں جمع ہوتی ہیں

جو درست کے لیے چڑھ پیدا میں پہلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی شرہ مع قواعد فہم
ہو ہے تو ای سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مع کلمات بشر اور ہ مع کلمات مع
انہما ہو، بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جو اس کا کاتی درست کے طور سے اور کلی سر ہر ہے۔
ہن لہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کلمات انہما کا اپنے کو ہ مع فرما دیا، کیونکہ انہما
مہم اسلام کے کلمات نبوت کی بنیاد دہی چیزوں پر ہے، ایک کاب بھی، ایک کاب
اخلاق۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسبت تمام انہما دہیہ کے سارے بھی
کلمات کا ہ مع ہو تو ان اخلاق میں ارشاد فرمایا۔

أَوْنِيتْ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

ترجمہ مجھے انگوں اور پیچلوں کے تمام علم دینے لگے (جنہی کا
مظہر اتم قرآن حکیم ہے)۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات اخلاق کی ہ معیت اس سے واضح ہے
کہ صدیقہ نہ نہ نہی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے
میں پوچھا گیا تو فرمایا:-

وَكَاَنَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ

اور آپ کا خلق یہ قرآن ہی تو ہے۔ (ازاد اعجاز)

کہ جو کہ قرآن میں علم کی شکل میں ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات میں اخلاق و مکاتب کی شکل میں ہے اور جو تعلیمی مقامات اس میں رسوم و اہل کی
شکل میں ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خلق و عمل کے درجے میں ہیں۔

اور ظاہر ہے کہ جب قرآن ہ مع کتب سچیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اخلاق کا مجموعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہ مع اخلاق سچیں
ہوتے ہو گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم کلمات خلاق اور معنی کے تمام خلق
ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اس سے خود خود واضح ہو جاتا ہے کہ جو ذات اور کات

نہایت کی بنیادوں میں سب کی جانچ اور سب پر ناکث ہے وہی ان بنیادوں میں سب کی اصل بھی ہو سکتی ہے۔

چنانچہ اسی اصل ہونے کی بناء پر تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت کرنے کا عہد و عہدہ بنایا گیا، جیسا کہ آیت قرآنی ”وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَکُمْ“ سے واضح ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں انبیائے سابقین علیہم السلام کے مانع خاتم ہونے کی مثال یہ ارشاد فرمائی کہ:-

لَوْ کَانَ مَوْسٰی حَیًّا لَمَّا وَصَّیْهِ اِلٰہِیّ

ترجمہ :- آج موسیٰ بھی زندہ ہوں تو انہیں بھی میری اطاعت کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔

اس کا حاصل اس کے سوا کار کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو المعزم اور صاحب شریعت ظہیر بھی بصورتِ عدم موجودگی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو واجب اطاعت ہیں، مگر بصورتِ موجودگی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مطاع ہونے کے بعد کے مطاع کی حیثیت میں آجاتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ ان کا عہد و عہدہ خاتم ہو، کیونکہ ماتحت کے سارے تقیہ، اہل و العہد رات و در حقیقت، فوق اور اسراہلی ہی کے ہوتے ہیں، جو اس نے دینے سے ماتحت میں آتے ہیں، اس لئے اصل کے موجود ہوتے ہوئے فرع کا حکم نہیں چلتا۔ یہ آپ ہی ہے جیسا کہ وزیر اعظم تمام وزراء سے ہیں کہے کہ میرے سامنے آپ لوگوں کا ٹکڑا نہیں چلے گا، صرف میری عدم موجودگی میں آپ لوگوں کی آمریت بھال رہی تھی ہے۔ جس سے صائب نمایاں ہے کہ ماتحت کے اختیارات، مافوق کے سامنے کا عدم ہو جاتے ہیں، خود عہدہ بدستور باقی بھی رہے۔ یہ ایک اصول ہے جو اسی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہرگز سے کے اصل و اصل کا یہی حاصل ہے کہ اصل کے ہوتے ہوئے فرع کا اختیار نہیں چلتا۔ باپ سامنے آجائے

تو بے سبب مولودین اپنے کو باپ کہتے ہوئے بھی شرمائے گا، چہ چہ بچہ اپنی اذیت کے حق کو جتائے اور مسئول کرے۔ کیونکہ پانی کہیں بھی ہو، وسط بل واسطہ سمندر ہی کا فیض ہے، اسی لئے یہ سارے پڑے پڑے دریا، سمندر کے سامنے پہنچ کر سمندر ہی کے بہاؤ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، خود ان کی اپنی رفتار باقی نہیں رہتی۔ سورج سامنے ہو تو حرارے پہنے کو نور ملتی کہتے ہوئے بھی شرمائیں گے، دن کی اصل سامنے ہے، اصل کے ہوتے ہوئے فرغ اپنے وجود سے بھی شرمائے سختی ہے، چہ چہ بچہ وجود کی مدلی جتنے غلبے اسی طرح قسم بدایت (انفیر، مجہم، علوم) کا آفتاب نیت کے آہستے پہنے اپنی اپنی باتوں کا علم پہانے چاہئے، نہ کہ ختم دینے کی بجائے ختم نیت ہی کے وہاں سے ہو لیتا ایک قدرتی نور طبعی بات ہے نہ کہ چار گھنٹہ جوری کرے۔ یہی حقیقت ہے جسے سرحد مذکورہ میں نہیں کیا گیا ہے کہ اگر باغرض کوئی سادہ بی ختم و منتیں کا اور چاہے تو اس پر اور اس کی سمت پر ختم نیت کا حکم چلے گا نہ کہ اس کا اور وہ بھی ختم پر جو درحقیقت ختم کے اصل نماں ہونے اور تمام غیر ختم نبیہ کے فروغ کو نہ ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر حدیث مذکورہ میں تو جی سبیل، غرض ہی کو واقعہ کر کے دکھایا گیا ہے کہ دورہ محمدی میں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہوں سے کنارہ زمین پر لائے جائیں گے تو وہ انہی اسی قسم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کی پیروی کریں گے، جبکہ شاید اسی حقیقت کو دیکھنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے لیا جائے اور ان کے آخری دور میں آسمان سے زمین پر اتار دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی نیت کی ساری قوتوں کے ساتھ اس خنڈ درود میں شریعت محمدی کی تجدید بھی کریں گے اور اس کی اطاعت بھی کریں گے اور اس طرح اورہ محمدی میں ساری ہی کی طاعت محمدی محض عقیدہ ہی نہ رہے بلکہ عملی صورت بھی سامنے آجائے، بلکہ اس ایک واقعہ کی مثال ہی سے عقیدے کے طور پر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ہی اسرائیلی عقیدہ کا واقعہ نہیں بلکہ سارے اسرائیلی انبیاء کی جاہلیت کا عملی ثبوت ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

خاتم الانبیاء نبی اسرائیل اور اسرائیلی نجات کی آخری کڑی ہیں، ظاہر ہے کہ کسی مسلسل زنجیر کی آخری کڑی کو اگر کسی جانب کھینچ جائے گا تو قدرتی پوری زنجیر دوسری کی جانب کھینچی جائے گی، اور جو آخر کا حکم ہوگا وہی پورے سلسلے کا حکم شمار ہوگا۔ اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو اسرائیلی نبوتوں کی آخری کڑی ہیں، بعد از نزول تابع قرآن محمدی ہو کر آتا اس سارے سلسلے کے تابع قرآن ہونے کی دلیل نہ سمجھا جائے، بلکہ خصوصاً جبکہ قرآن کی تصریح کے مطابق (جس کو اب دیت میں ذکر کیا گیا ہے) موسیٰ علیہ السلام کی پوتا بھی تھی کہ اگر امت محمدیہ جیسی امت موجود نہ تھے اور امت کے نہیں دی جاسکتی کہ وہ امت احمد ہے، تو پھر بھی کو اس امت میں شامل کر لیا جائے، تو ان کے سلسلے کے خاتم (حضرت مسیح علیہ السلام) کو اس امت میں بحدود ہندو اسلام اور بحیثیت ایک تابع شریعت محمدی یا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مقدس قوانین حضرت مسیح علیہ السلام کو داخل امت کر کے پوری کر دی گئی۔ چونکہ جب وہ نبی ہوتے ہوئے امت محمدیہ کے فرد بن گئے جو اسرائیلیت کا نچوڑ ہیں تو پوری اسرائیلیت از موسیٰ تا عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت ایک تابع اور پیروکار کے شامل امت ہو گئی، گویا اولین اسرائیلی پیغمبر (موسیٰ علیہ السلام) اور آخرین اسرائیلی نبی (حضرت مسیح علیہ السلام) کے اہل محمدی کو اپنی اپنی قومیت سے ظاہر فرما کر سارے ہی اسرائیلی پیغمبروں کو (جو اپنے دور میں دنیا کی سب سے افضل ترین نبوت تھی، ان کے اول و آخر کے واسطے سے) آفتاب نبوت کا پیروکار ثابت کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی جن نبوتوں کے نتیجے میں اسرائیلیت کا نظام پیدا ہوا، وہ بھی اسرائیلیت کے مہادی کی حیثیت سے اس پیروکاری میں اس کی شریک حال بنائی جائیں گی اور اس طرح سارے انبیاء مبہم السلام کے لئے یہی حکم نکل آتا ہے کہ ان کی ہر قسم شتم نجات کے تابع اور نکل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی الانبیاء بننے کے لئے طور پر سامنے آ جاتا ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ دورِ اُمّی میں جو دنیا کا نظریہ دور ہے، جبکہ نبیوں کو بھی اجنبی اُمّی کے بغیر چارہ نہیں تو یہ اس کا کھلا اعلان ہے کہ اس کی اقوام و اہم کو بھی اس دور میں اجنبی خاتم کے بغیر چارہ کار نہیں، بلکہ نبوت کا انحصار ہی دینِ خاتم میں ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ عِصْرَ الْأَنْسِلَامِ دِينًا فَلْيَنْتَبِلْ مَنَّهُ، وَهَلْوَ هِيَ
الْأَجْزَاءُ مِنَ الْخَبَرِ نَزَلِ (آپ ص ۸۵)

ترجمہ:- اور جو بھی (اسلام کے دور میں) سوائے اسلام کے کسی
اُسرے دین کے پیچھے جائے گا تو وہ اس سے تجوئے نہ کیا جائے
گا اور وہ آخرت میں گمراہی میں سے ہوگا۔

یہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس متوجہیت کا صریح ثبوت کے
بہلی ہونے کو خاتمِ انستین کے عنوان سے نمایاں کیا گیا ہے۔

نورِ آفتاب سے سارے ستاروں کے نور کی اصل ہے

کیونکہ ان عنوان کے سوا کوئی اور چاہے مع عنوان تھا ہی نہیں، جس سے
آخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سرچشمہ نبوت ہونے کو نمایاں کیا جائے گا، جیسے آفتاب
ہادی سے سارے ستاروں کے نور کی اصل ہونے کی وجہ سے خاتمِ انوار ہے اور ہر ستارہ
نور میں اس کا ہی وجود و ارتقاع ہے، ایسے ہی آفتابِ روحانی (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)
کی ذات و برکات تمام دنیا کی نبیوں کی اصل ہونے کی وجہ سے خاتمِ انستین ہے کہ
ہر نجمِ جاہلیت اور نبی نو، نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کے تابع ہے۔

سرچشمہ نور کا ختم میں بڑا ہونا ضروری نہیں

بلکہ جیسے آفتاب تمام ستاروں کے نور میں ان کا مربی ہے، علم و کوئی ستارہ قد
اقامت میں اس سے بڑا ہو یا کمزور، ایسے ہی آفتابِ نبوت خاتمِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

قوم نجوم ہدایت (انبیاء، مشیم اسلام) کے انوار نبوت میں ن کے مرقی اور فیض بھلی
ہیں، خواہ کسی نبی کا قد اقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو یا چھوٹا۔

نجوم ہدایت کے مخصوص رنگ آفتاب نبوت ہی کا فیض ہیں

اور جیسا کہ قوم ستاروں کا نور آفتاب ہی کے فیض سے قائم ہے، گو ہر
ستارے کے حرارت کی خاصیت الگ الگ ہے، جس سے ن ستاروں کے نور کا رنگ
بھی الگ الگ ہے اور تاثیر بھی الگ الگ، مگر نور سب میں آفتاب ہی کا کام کرتا ہے،
ایسے ہی قوم نجوم ہدایت انبیاء، مشیم اسلام کا نور نبوت بھی خاتم الانبیاء، صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کے فیض سے ہے، گو ان کی تعلیم اور تربیت کے رنگ الگ الگ اور خواہ میں ستار
نوبت مختلف ہیں، مگر نور سب میں خاتم الانبیاء، صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام کرتا رہا ہے
کہ اس کے نور ذلے بغیر انبیاء، مشیم اسلام کے پاک قلوب کے فتوت نور کا ظہور
نہیں ہو سکتا تھا اور نہ قوم نبوت کی یہ نواع پر نواع خاصیتیں ان عرف سے نرہ مگر کر
کمل ملکی تھیں۔

آفتاب کے اصلی نور آج نے پر فرونی انوار کی حاجت نہیں رہتی

اور جیسا کہ صواع آفتاب کے بعد ستاروں کے بھی نور فروری نور کی کوئی
حاجت باقی نہیں رہتی کہ واسطہ نور آج نے کے بعد واسطہ نور کی قدرنا کوئی
ضرورت باقی نہیں رہتی، ایسے خاتم انجین صلی اللہ علیہ وسلم سے آج نے کے بعد کسی
بھی قوم ہدایت (تخیر) کے نور کی حاجت نہیں رہتی، جبکہ ان انوار کا اصل اصول نور
واسطہ ختم نبوت کے ذریعہ سامنے آج نے کہ اب تجا سورج ہی کی روشنی ہمارے عالم
کے لئے کافی ہے۔

پس جیسے صواع آفتاب کے بعد سب ستارے نور ہزار ہی کے نور میں گر
ہو جاتے ہیں کہ ان کا نور باقی رہنے کے بعد ابھی مشخص ہو کر سامنے نہیں آ سکتا، یسے

خاتمِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور انبیاءِ مطہرین اسلام کے انوار بھی نورِ ختم میں گم ہو کر دھنسی ہو گئے اور اب وہ شخص ہو کر اپنی اپنی شریعتوں کی صورت میں رہ گئے ہیں۔ وہ کہتے، اسی کے معنی صحیح شرائع کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے شریعتوں کے لئے قیاس بن گئی، مگر قصہ برعکس نہ ہوگا۔

آفتابِ نبوت صرف خاتمِ انبیاء ہی نہیں آخرِ انبیاء بھی ہیں

اور جیسے آفتاب سب ستاروں کے طلوع کے بعد آخر میں طلوع کرتا ہے، تاکہ نورانیت کی ہر جگہ کی کوہرا کر دے، ایسے ہی حضرت خاتمِ الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرِ انبیاء بھی ہونا پڑ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ بھی سب نبیوں کے آخر میں رہے، تاکہ آخری عبادت کا فیصلہ ہر ابتدائی عبادت کے فیصلوں کے لئے طرفِ آخر و زمان کے حق میں مانع ثابت ہو سکے۔

آفتابِ نبوت ہی مصدرِ انوار ہے

اور جیسے آفتاب کے لئے محض نور ہی ہونا اصل کام نہیں بلکہ مصدرِ نور اور اصل نور ہونا کمال ہے، ایسے ہی آفتابِ نبوت، امانت و ہدایت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محض نبی ہونا حقیقی کمال نہیں کہ یہ کمال سورہ نبیہ، مطہرین اسلام میں مشترک ہے، بلکہ مصدرِ نبوت اور سرچشمہ نبوت ہونا کمال ہے، کہ یہ کس اور انبیاء میں نہیں، اس لئے اس کے مخصوص آثار بھی اور انبیاء میں نہیں کہ وہ خاتم بھی نہیں۔

آفتابِ نبوت انگلیوں اور پتھروں سب کے لئے مصدرِ فیض ہے

اور ظاہر ہے کہ بابِ انبیاء، مطہرین اسلام کی نبوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے باکواہر اس کی تربیت یافتہ ہیں تو امانت و ہدایت ہر طریقِ حلالی ختم نبوت کا فیض ہوگی، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوتوں کا سرچشمہ بھی ہیں اور انبیاء کا بھی، انبیاء کے ساتھ ہیں یا ان کے لائق ہیں، سب کو نور اس ایک آفتاب سے مل رہا ہے، فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ انگلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نور، صورتِ نبوت

پانچ اور پچیس کو بصورت وایت۔ پس انبیائے اہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مستفید ہیں اور اولیائے امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے درجہ کر ہیں۔ فور سب میں ایک ہی آفتاب نوبت کا کارفرما ہے۔ ابتر یہ قوت ضرور ہے کہ اگر آئینہ سورج کے سامنے رکھا جائے تو وہ چمک اٹھے گا مگر اس کی یہ چمک دمک جب ہی تک قائم رہے گی جب تک آئینہ سورج کے سامنے حاضر ہے، لیکن اگر آئینہ منہ پھیر لے یا اس پر جبب ڈال دیا جائے تو آئینے کی چمک دمک ہی وقت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آفتاب کی منور شعاعوں سے بظری بھرن جائے جو سورج کی کرنوں کی روشنی اور گرمی دونوں جذب کر لے تو سورج اگر اوت میں بھی آجائے گا جب بھی بظری اپنا کام کرتی رہے گی، خواہ اس سے روشنی کا کام لیا جائے یا حرارت ڈالے گی۔ پہلی مثال اولیائے امت کی ہے اور دوسری انبیاء، پیغم اسلام کی، پس انبیاء، پیغم اسلام کی نوبت اپنے حدوث میں تو خاتمِ امتین صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، لیکن بعد میں مستقل ہے۔ مگر لیائے امت کی ولایت حدوث و بقاء دونوں میں آفتاب نوبت کی قیام اور درجہ کر ہے۔ اس لئے انبیائے سابقین کی نبوتیں جبب آفتاب کا غل غل ہیں، وہیں ایک گونا گونا استخوان بھی رکھتی ہے، لیکن ولایت انبیا، حدوث و بقاء دونوں میں تابع غل ہے اور آفتاب نوبت سے ہٹ کر کسی درجے میں ہتی نہیں، رہتی۔

اب خاتمِ امتین کے اس چرخ فرار غل اور جہتی کے عادی نفع پر اس غل کی روشنی میں غور کیجئے کہ اس نے ہم میں طوع ہو کر اس ذیائے ولی کی خدمت کیا کی؟ و کس طرح اس لطافتی ذی کو ذریعہ سلج کے سب سے اوپر کے حصے پر سے ہا کر کھڑا کر دیا جس سے ہر قوم اس کے نور کا اقتباس کرنے پر مجبور ہے اور اس نورانیت کے تاریکی مرادب چونکہ خاتمِ امتین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باسعادت ہی سے شروع ہو جاتے ہیں، اس لئے سراجِ منیر کی اس پلین شیعہ میں ولایت و بعثت اور کارہائے بعثت کا نقشہ دیکھئے۔

(محاورہ غلہ ختم نوبت)

حضور ﷺ کے جبہ اقدس کا خلاف مبارک دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں یہ سعادت محفوظ ہے

قطرے میں دولت عثمانیہ کے زمانے سے شاہی خزانے میں بعض آثارِ نبویہ
موجود تھیں۔ حضرت علیؓ کے اسم کی تلواریں، جھنڈا اور جبہ مبارک محفوظ ہیں۔ یہ آثارِ دوسری
صدی ہجری کے اوائل میں آخری عباسی خلیفہ المستکمل علیؓ نے سلطان سلیم اول کو
قبولِ بخشش کے وقت سپرد کئے۔ سلطان عثمانیہ ابنِ آقاہر نے جو یہ کو بطور سند استحقاق
خلافت اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، جبہ مبارک پر جلالت کی غرض سے مبینی پکڑے گا
خلاف رکھ دیا جاتا ہے۔ جس میں سے جبہ مبارک صاف نکل آتا ہے۔ دولتِ عثمانیہ کے
سفیر کا بیان ہے کہ زیارت کے وقت جبہ مبارک کی عظمت کا بڑا خیال رکھ جاتا ہے اور
کوئی شخص خود کو کسی درجے کا جو یہ جرات نہی کر سکتا کہ خاص جبہ مبارک کو ہاتھ لگائے
یا ہوسدے۔ جو لوگ زیارت کرتے یا ہوسدیتے ہیں ان کا عمل اسی بار یک خلاف تک
محدود رہتا ہے۔ عثمانی سرزمین کا سقوطِ خلافت تک یہ معمول تھا کہ دو امین و ارکان
دولت کے ساتھ سال بھر میں ایک مرتبہ صدرِ مصلحین المبارک کو آثارِ نبویہ کی زیارت کیا
کرتے تھے، جبہ مبارک پر جو خلاف رکھا جاتا تھا وہ کبھی کبھی خاص خاص لوگوں کو
سلطانِ اعظم کی طرف سے جبر کر دیا جاتا تھا۔ یہ خلاف اس جبہ سے کہ جبہ مبارک کو
میں کئے ہوئے رہا ہے جس قدر حیرت اور سوچ بید خیر و برکت ہے وہ ظاہر ہے۔
اب یہ جبہ مبارک احتیول کے ایک شاہی قصر ”طوب قلی“ میں رکھا ہوا ہے، اس قصر
میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد یادگاریں محفوظ ہیں۔ اس قصر کو سلطان محمد فاتح

نے ۸۶۳ء مطابق ۱۳۵۸ء میں تعمیر کرا دیا تھا، ایک عرصے تک یہ کل ترک سلاطین کا قصر خلافت رہا، بعد میں اسے میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ ”صوبہ قاپلی“ (Top Kapı) ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ”قوب کا دروازہ“۔

صوبہ قاپلی کے میوزیم میں کئی ہاں ہیں، ایک ہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کھواریں چاندی کے ایک صندوق میں رکھی ہوئی ہیں، کتھیں سونے کے دو صندوق ہیں، ایک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے مبارک اور میر ہے جو حقیقی کو تراش کر بنائی گئی ہے، میر لکھائی رنگ کے حقیقی کی ہے اور بھڑکی شکل کی ہے اور دوسرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جھنڈا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک اور نکتہ گرامی سونے کے فریم میں لگا ہوا ہے، یہ وہ نام مبارک ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے حاکم مقلوس کے نام ارسال فرمایا تھا، یہ نام مبارک آثار قدسیہ کے ایک فرانسیسی ماہر باہر بار تھل می (Borthalmy) کو مصر میں ۱۲۵۰ء میں دستیاب ہوا تھا، فرانسیسی عالم نے اس نکتہ گرامی کو سلطان عبدالحمید خان (۱۲۵۵ء - ۱۳۳۹ء مطابق ۱۸۴۹ء - ۱۹۱۷ء) کی خدمت میں پیش کیا، سلطان معظم نے اسے طلائی صندوق میں محفوظ کرا کے صوبہ قاپلی میں رکھوا دیا تھا۔ صوبہ قاپلی کے اس حصے میں جہاں یہ تحریکات رکھے ہوئے ہیں، دروازے پر چار زبانوں ترکی، جرمنی، انگریزی اور فرانسیسی میں مندرجہ ذیل مہر دست لکھی ہوئی ہے:-

گزشتہ پانچ سو برسوں سے مسلمانوں کے نزدیک اس مقام کی
ذہنی اہمیت اور بڑی قدر ہے، اس میں جتنے بھی آثار رکھے
ہوئے ہیں سب مقدس اور کامل احرام ہیں۔ آپ سے امید ہے
کہ آپ اس مقدس جگہ پر نہ موٹی، حیرت اور حیرت کی کو طوطا رکھیں
گے اور اس بار کتہ جگہ پر کوئی نام سب دست نہ کریں گے۔

دارالعلوم دہلوی نے جنگ ہاتھ کے زمانے میں ترک بحرہ بین و ماہرین

کی انجمن ہادی امر کے ذریعہ ہندوستان میں قابلِ قدر خدمات انجام دی تھیں۔ ان سے سلطان محمد ہاشم (۱۳۴۳ھ تا ۱۳۴۶ھ مطابق ۱۹۰۸ء تا ۱۹۱۸ء) بہت متاثر ہوئے، چنانچہ سلطان المعظم نے اپنے اس باپڑا کا اسکا۔ اس طرح فرمایا کہ دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا حیرت جہ یہ یعنی جہ مبارک کا خلاف دارالعلوم کو روک فرمادے۔ خاندان غلیل جبکہ دولت عثمانیہ کے سفیر مقیم بمبئی ۱۳۴۲ھ کو دہلی ہند تشریف لائے اور سلطان المعظم کی طرف سے یہ حیرت جہ پیش کیا۔

یہ جہ خیر و برکت دارالعلوم کے موجودہ کتب خانے کی قمارت میں غلیل جب نے ہرے والد ماجد کے سامنے بہت ادب کے ساتھ پیش کیا، یہ حیرت بھی وہیں موجود تھا۔ اس وقت ٹھٹھ کے ایک بڑے تاجر جانی محمد یعقوب صاحب بھی سفیر ترکی کے ساتھ وہاں سے دارالعلوم میں موجود تھے۔ انہوں نے والد ماجد سے فرمایا کہ اس مقدس جہ کے لئے ایک قیمتی بکس بن کر بھیجے کی نگھے اپنی زنت مرمت فرمائی جائے، جو بہت خوشی سے اسے دی گئی۔ چنانچہ اسی بکس میں جس کا ڈھکن پوری ٹھٹھ کا ہے یہ جہ مبارک رکھا ہوا ہے اور وہاں فوٹو ہم مواقع پر اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہ نکال زوال کی شکل میں ہے، کپڑا سفید، نہایت صاف اور خوش وضع ہے، اور وسط میں علی قلم سے سیاہ حروف میں یہ شعر لکھا ہوا ہے۔

نُورُ الْهَدٰی نَسَابُہُ تَحْرِیضُ

ضَلُّوا الْحَلِیْبَہُ وَتَلَمَّحُوا اَسْلَمَہُ

اور کناروں پر ترکی زبان کے شعر لکھے ہوئے ہیں۔

یہ آخر خیر و برکت دارالعلوم کے خزانے میں ایک جماعت طوبصورت چربی بکس میں رکھا ہوا ہے اور جس روز سے دارالعلوم میں آیا ہے اکثر و بیشتر اس کی برکات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

(بحوالہ "حیات" دہلی ہند، سہ ماہی "شخصیات" عربیہ سوانحیہ ج ۱ ص ۵۴)

قاسمی اور قدوسی خاندان

مولانا قاری محمد طیب قاسمی کے مکتوب کی روشنی میں!

دارالعلوم دہلی کے مہتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب نے یہ مکتوب مولانا
پروفیسر انوار الحسن شیرکوٹی کے نام تحریر کیا تھا جس میں انہوں نے قاری
صاحب سے کچھ مصورات درخواست کی تھیں۔

سلام مسئول، نیاز مقررہ، حراج گرامی!

گرامی نامہ ۳۰ دسمبر کا ٹکٹ ہوا اور ۲۰ دسمبر میں پہنچ گیا تھا، لیکن یہی زمانہ
میرے ایک طویل سفر کا تھا، واپسی شعبہ میں ہوئی تو مجلس شوریٰ کا ہنگامہ خیر اجلاس
آگیا، اجلاس سے ۲۶ شعبان کو فراغت ہوئی اور پھر ایک سفر پیش آگیا، اور پھر نام
مہارک کے منغل شروع ہو گئے، غرض تاخیر جواب کی یہ وجہ پیش آگئی، درحقیقت
انتظار کی معافی چاہتا ہوں۔ وجہ ساری غیر اختیار ہے۔

”یادگار قاسم“ کی طباعت کے متعلق سے زور ناز ہے، خدا کرے کہ جلد

ی نور افزائے ہمد و بصیرت بنے، آپ ساریات کا فیہر دار جواب عرض ہے۔

۱۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں ہوئیں، ایک ثنائی
حضرت نانوتوی کی حیات میں ہوئی، دوسری انجم پائین صاحب کی صاحبزادی سے
ہوئی جن کا نام سکینہ تھا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لادادگی کو دیکھ کر
حسرتوں قاسمی یا انہوں نے حضرت شیخ الہند کے دلوں میں یہ تپ پیدا ہوئی کہ قاسمی نسل

ہے، تو دین بند میں بنایا، حافظ عبدالمکریم صاحب کی صاحبزادی (میری والدہ ماجدہ) سے بڑھ کر دیا گیا، میری والدہ کا نام مرزا ارجم تھا، حافظ عبدالمکریم صاحب فارسی کے اچھے ماہر اور اردو کے شاعر تھے، فروغِ گلشن تھا، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے بیعت تھے، ان کی ایک مثنوی "مثنوی فروغ" صبیح شاد ہے، میرے پاس بھی تھی، عمر سے سے نظر نہیں پڑی، یہ تو کتابوں میں ملی ہوئی ہے یا کوئی لے گیا ہے۔ میرے والد صاحب کے اولاد ان کی دوسری بیٹی سے ہوئی ہے، مجھ سے پہلے میرے دادا بھائی پیدا ہوئے، جو طور دہلی میں انتقال کر گئے، ان کے بعد میری پیدائش ۱۳۱۵ھ میں ہوئی، میرے بعد ایک بڑی ہوئی قاطعہ نام تھا، اور خواجہ حسن میں گزر گئی، اس کے بعد مولوی طاہر مرحوم پیدا ہوئے اور ان کے بعد صبیحہ مرحومہ۔

۲۔ مولانا فرماہن صاحب گنگوئی خاندان قدوسیہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت قطب عالم شیخ عبدالحق کی اولاد میں سے تھے، جہاں تک میرا علم ہے اور شاہ عزیز حسن صاحب گنگوئی سے تحقیق بھی کی، انہوں نے تدریس کا سلسلہ مستحق نہیں اختیار نہیں کیا، میں ممکن ہے کہ بعضی طور پر کہیں کسی کو کچھ پڑھا دیا ہو، ان کے انتقال پر ۵۷ سال گزر چکے ہیں، جیسا کہ عاتق عزیز حسن صاحب گنگوئی سے معلوم ہوا، تاریخ انتقال معلوم نہیں ہو سکی۔

۳۔ مولانا عبدالحق صاحب کا سن وفات معلوم نہیں ہو سکا، اسکا مخطوط ہے کہ دو تین سال کے اندر اندر حضرت مولانا غلام احمد صاحب سہارنپور تھے، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق کی اولاد میں ہوئی ہیں۔ میرے والد صاحب کی وفات ۱۳۳۷ھ میں ہوئی، اس لئے ان بزرگوں کی اولاد میں کسی کی اس سے ایک سال قبل، کسی کی ایک سال بعد ہے، اس سے زیادہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ مولانا عبدالحق صاحب کا انتقال بہرحال میرے والد صاحب سے پہلے ہوا ہے، تو اندازہ ہے کہ سن وفات ۲۳-۱۲۵ھ ہوگا، جو کاتب انکار کے سلسلے میں راستے

بالکل صحیح ہے، ذاتی طور پر میرے پاس اپنے کار کے بعض تحریکات ہیں (مضموم وارہ) وہ محفوظ ہیں۔ دراصل مضموم میں حضرت نانوتویؒ کے تحریر فرمودہ اصول بہشت گانہ حضرت کے قلم کے لکھے ہوئے محفوظ ہیں، اور چیزیں اس سے زیادہ بھر نہیں ہوئیں، انہیں سے ملیں تو یقیناً ان کی حفاظت کی جائے گی۔

۴۔ "قاسم اعظم" نامہ جو چکا ہے، لیکن "پ" کے ارشاد پر میں اپنی ذاتی نسخہ بھیج رہا ہوں۔ آپ کام لے کر اسے واپس فرمادیں۔

۵۔ "پ" کے کاردار حضرت نانوتویؒ کی تصانیف کی تعداد ۲۳ دی گئی ہے، لیکن حضرت کی تصانیف کی مجموعی تعداد ۷۷ ہے، اس کی فہرست ارسال ہے۔ "قاسم اعظم" کا ہر مکتوب ایک مستقل رسالہ ہے جو خاص موضوع پر مشتمل ہے، اس موضوع کے مناسب اس رسالے کا نام تجویز کر دیا گیا ہے، جیسے کہ حضرت کی تمام تصانیف تقریباً خصوصاً ہی ہیں، نام بعد کے لوگوں نے حسب موضوع تجویز کر دیے ہیں۔ اسی طرح ان غیر طبع شدہ مکتوبات کے سلسلے میں بھی ہر مکتوب کا نام الگ الگ تجویز شدہ ہے، جو اس کے موضوع کے حسب حال ہے، جیسے کہ اس فہرست فہرست تصانیف سے واضح ہو جائے گا۔

میری ایک ذاتی بات یہ ہے کہ حضرت کی تمام تصانیف کا بخوبی اور عمومی نام "قاسم اعظم" رکھا جائے، اس کے تین حصے ہوں، پہلا سلسلہ ان تصانیف کا جو مطبوعہ اور مونا متداول ہیں، جیسے آپ نے بھی ان کے اسماء لکھے ہیں۔ دوسرا سلسلہ "قاسم اعظم" کے رسائل کا ہو یعنی یہ مکتوبات جو "قاسم اعظم" کے نام سے چار جلدوں میں شائع ہوئے ہیں اور ہر شتہ ارسال ہیں۔ دوسرا سلسلہ "قاسم اعظم" یہ مکتوبات ہوں (جو بجائے خود مستقل رسائل اور غیر مجموعی نہیں بلکہ ملفوظ ہیں، اس طرح ساری تصانیف "قاسم اعظم" کے تحت آجائیں گی، ہر جلد حضرت کی تصانیف کی فہرست ارسال ہے۔

تصانیف مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ

پائی دار العلوم دیوبند، یو پی، انڈیا

نمبر	نام کتاب	نام علم	نمبر	نام کتاب	نام علم
۱	اسرار قرآنی	تفسیر	۲۴	تجربہ سنجی	تجربہ سنجی
۲	مصابیح اخرویہ	تفسیر	۲۵	مشکوٰۃ لسانی	والدہ میرزا خدائشاہ
۳	بدایین الحکم	تفسیر	۲۶	الحکم المقسمین قاسم العلوم	فلسفہ
۴	تقریب	تفسیر	۲۷	رسائل مشعولات قاسم العلوم (جلد ۱)	
۵	توضیح الکلام	تفسیر	۲۸	تھانہ سنج	تجربہ سنجی
۶	الحق الصریح	تفسیر	۲۹	میراثِ نبوی (جلد ۱)	حدیث
۷	مجموعہ الاسلام	اسرار دینی	۳۰	حدیث احمدیہ (جلد ۱)	حدیث
۸	تقریب الیٰ بنی	اسرار دینی	۳۱	الحکم پرتو اللہ (جلد ۱)	حدیث
۹	قیل و قال	کلام	۳۲	مجموعہ النجباء (جلد ۱)	کلام
۱۰	آب حیات	کلام	۳۳	حدیث الکتاب (جلد ۱)	حدیث
۱۱	تصدیقِ حق	کلام	۳۴	حیات مجرہ (جلد ۱)	کلام
۱۲	تقدیرِ اناس	کلام	۳۵	سودہ (جلد ۱)	حدیث
۱۳	مباحث کاسیہ	تصوف	۳۶	شہادتِ حسین (جلد ۱)	تاریخ
۱۴	لیغیٰ قاسم	تصوف	۳۷	اشکاف اوس (جلد ۱)	کلام
۱۵	مکتوبات قاسیہ	تصوف	۳۸	معرفت اللہ (جلد ۱)	کلام
۱۶	بنیادِ لکائی	تصوف	۳۹	حکمِ رہائش و خوران	کلام
۱۷	تحقیق اسرار و معجزہ	تصوف	۴۰	دلائلِ قرآنیہ کیفیتِ مہدئہ صحتِ شکی	
۱۸	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)	۴۱	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)
۱۹	چند عقیدہ	منظرہ	۴۲	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)
۲۰	میراثِ نبویہ	منظرہ (جلد ۱)	۴۳	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)
۲۱	مباحثِ لکائی	منظرہ (جلد ۱)	۴۴	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)
۲۲	انتصارِ علوم	منظرہ (جلد ۱)	۴۵	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)
۲۳	منظرہ عجیب	منظرہ (جلد ۱)	۴۶	انجیرِ انجین	منظرہ (جلد ۱)

نمبر	نام کتاب	نمبر	نام کتاب
۶۲	جواب اہل شہادت پاور پائن (حصہ اول)	۴۷	ایمان و کفر ج ۱
۶۳	جواب اہل شہادت پاور پائن (حصہ دوم)	۴۸	تذکرہ کائنات
۶۴	احوال مہذبہ روز کی	۴۹	تکلیف الجبر و السرفی فی الصلوٰۃ
۶۵	تفسیر آیہ ۱۰۱ ازل المسببین	۵۰	سقی ملت و بدعت
۶۶	تفتیق ملت و موصوف	۵۱	انقیب اللہ
۶۷	وصفہ الوجود	۵۲	تفسیر شیخ نمبر ۲
۶۸	شرح مولیٰ	۵۳	صفات نفس
۶۹	خاصہ وصفہ الوجود	۵۴	حبیبہ حقیقہ مسئلہ مذکور
۷۰	تلقین معمولات و احکامات	۵۵	مسئلہ طہارت و نجاست و مٹی و لکھڑ
۷۱	کارنامہ علی بن ابی طالب	۵۶	آپ کے دست و رکعت تراویح
۷۲	ایچرا اہل سنن (تفہیم و تہذیب)	۵۷	معراج نورانی (معراج معراج)
۷۳	مسئلہ طلاق و تعلیم و احکامات	۵۸	امکان تکلیف
۷۴	احکامات و احکامات	۵۹	الذی قال من قدامہ اللہ
۷۵	تفسیر خواب	۶۰	تفسیر
		۶۱	فضل اللہ علی اللہ

مکتوبات کا سلسلہ - یہ ضخیم مجموعہ ۳۷ مکتوبات پر مشتمل ہے، یہ مکتوبات صبح نہیں ہوئے اور انہوں نے ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا، صرف ایک مطبوعہ اشتہار سے جو نومبر ۱۸۹۰ء مطابق جمادی الاولیٰ ۱۳۱۰ء کو منسوب قاضی محمد عہد اہادی بن قاضی عہد اہادی مطبع چھپائی سے شائع ہوا ان مکتوبات اور ان کے مشقحات کا کچھ پتہ چلا ہے۔ اشتہار کے سرنامہ پر خطی حروف میں عنوان یہ دیا گیا ہے۔

”اعلان مطبع مکتوبات افضل علماء الامم“

اور نیچے کی عبارت میں وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر دو سو خطی اردو کی درخواستیں موصول ہو جائیں گی تو یہ مکتوبات شائع کر دیئے جائیں گے۔ آگے بعنوان ”مکتوبات طہارت“

ان مکتوبات کی فہرست درج ہے اور مکتوب کا موضوع بحث مختصر المدخل میں تعین کر کے لکھا گیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت دار کے مطلوبہ مکاتیب کی طرف اس مجموعے کا ہر مکتوب بھی ایک مستقل رسالہ اور مختص مضمون و موضوع کا عنوان ہے۔

محقق نے، شہداء کے متعین کردہ موضوع اور مضمون کا مرقوم خلاصہ سامنے رکھ کر ہر مکتوب کا ایک نام و مختصر عنوان متعین کر دیا ہے کہ ان مکاتیب کے مضمون سامنے نہ آئے تو کم از کم عنوان مکتوب ہی سامنے آجائے، گو وہ در زیادہ حسرت و پشیمانی کا باعث ہوگا، جبکہ عنوان دے کر اصل مضمون کی توضیحات بڑک آئیں گی اور آپ حیات تک پہنچنے کی کوئی صورت ہوگی نہیں، تاہم جاری حیثیت سے حضرت دار کے بھی افادات کا ایک باب ضرور سامنے آئے گا، اس حراج حضرت دار کے رہائی کی تعداد کا ہو جاتی ہے۔

قصہ دایہ بند کی تاریخ

قدیم تاریخ کے رازوں سے چھانک کر دیکھئے تو بہت پرانی اور قدیم دایہ بندی ہے، اڑھائی تین ہزار سال تک اس کی آبادی کا پتہ چلتا ہے، اس زمانے میں ہندوؤں کا ایک اہم مذہبی تہ قد قد جو "دایہ بند" کے نام سے معروف تھا، اس ہستی کا قدیم نام "دایہ بند" تھا، جو کثرت استعمال سے "دایہ بند" کے نام پر مشہور ہو گیا۔

آج اس ہستی میں مسلمانوں کی تعداد ہزاروں ہے، شری زمانے کی یادگار مساجد آج بھی اس شہر میں دکھائی دیتی ہیں، شہر کی جامع مسجد سو سال اور ایک روایت کے مطابق آٹھ سو سال پرانی ہے، جس کے کتبے پر یہاں شہ کا نام ثبت ہے۔

یہ بہتی دلی سے دانو سے میل ملاں جو تپ سے صوبہ بونہ میں واقع ہے، شیر شاہی شاہراہ جو پشاور سے لگتے تپ چلی گئی ہے، اس ہستی سے ہرگز رکتی ہے۔

۱۹۵۵ء کی جنگ آزادی میں گلست کھانے کے بعد مسلمان ہندوستان

نے اپنی فلاح کے لئے اور مذہبی رسم و رواج کی گہرائی کے بچہ کے لئے جس پر برہانوی پرہیز کے سامنے کھیل رہے تھے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے محسوس کیا کہ فرنگی اقتدار کے برہمن ہوتے ہوئے سیلاب کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانانِ ہند کو اسلام سے آشنا کیا جائے، تاکہ وہ غیر فرنگی اقتدار کے فریب سے محفوظ رہ سکیں۔ چنانچہ ۱۵ دسمبر ۱۸۶۳ء بروز پنجشنبہ (جمعرات) مطابق ۳۰ رجبی ۱۲۶۶ء کو قصبہ دہلی بند کی دہانہ کی مسجد (جامعہ) میں ایک دینی مدرسہ قائم کیا اور اس مسجد میں انبار کے درخت کے سائے میں درس و تدریس کا آغاز ہوا، اس مدرسہ کے اقبال سب ہم محسوس حسن تھے جو آگے چل کر ”شیخ احمد“ کے نام سے معروف ہوئے، وہ آخر میں مدرسہ دہلی بند کے اقبال مدرسہ بھی مقرب ہوئے، ان کا انتقال ۱۹۲۰ء میں ہوا اور یہیں انہیں دفن کیا گیا۔

(بحوالہ کتاب ”ملائے دہلی بند مدرسہ زلیخیات“ ص ۱۷۰ تا ۱۷۱)

کتاب ”مذہب منصور“ میں حضرت نانوتویؒ کا تذکرہ ایک تاریخی مقالے میں معلومات افزا مندرجات

مقالے کے تحریری کلمات میں مولانا محمد علی محمد صاحب مقسم دارالمصنوع دہلی
نے لکھا ہے کہ: ”مذہب منصور“ کے مصداق کا مقالہ جسے صاحب ”مذہب
منصور“ حضرت مولانا منصور علی خاں کلید خاں حضرت نانوتویؒ نے قلم بند
فرمایا اس کی کتاب مذہب منصور کا جزو بنایا۔ یہ کتاب فنی عرب میں ہے اور یہ
صرف حضرت نانوتویؒ کی سوانح سے منسوب ہے۔ (محمد صاحب)

ہندوستان میں کٹر مقدمات پر ہمارے دینی جناب مولانا محمد قاسم صاحب کی
دائے اور مشورہ سے جاری ہیں، خصوصاً ہمارے دین ہند میں اکثر طلبہ علم دین کی تحصیل
کر کے اشاعت اسلام میں سعی کیا کرتے ہیں۔ ان مولانا مرحوم نے اس ہمارے کو
چند سے قائم کیا تھا اور اب بھی باطلہ توحی خوب ترقی کر رہا ہے۔ مولانا مرحوم کے
رنگ و روپے میں ہم و حق تعالیٰ سرایت کر گیا تھا، بلکہ ان کا ذہن بھی ہم کے رنگ و روپے
میں ساری تھا۔ تمام احکام شرعی کو معقولات کردہ ان کا مقولہ تھا کہ تمام احکام الہی و
دستار پناہ عقلی ہیں مگر ہر عقل کو وہی ایک رسائی نہیں، عربی اور قبح وہ جب کسی
مسئلے کو دلائل عقلی سے ثابت کرتے تھے تو اس علم بھی حیران رہ جاتے تھے۔ ظاہر میں
کوئی علم اگرچہ خلاف قیاس معلوم ہوتا تو سوانح کی تحریر سے بالکل عقل کے مطابق

معظم ہوتا تھا۔ اصول فلسفہ کو جو شرع شریف کے خلاف ہیں جب دلائل عقلیہ سے رد کرنا شروع کرتے تھے تو ایسا یقینی ہوتا تھا کہ ارسطو و افلاطون ان کے مقابلے میں عقلی کتب تھے۔ ہمارے اس کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے تھے، ریاضت کر کے سہلک کو مٹے کیا تھا، لیکن ہم ان کا خدا دلو ابھی تھا۔ مشککہ سے تھوٹ کر ایسا حل کرتے تھے کہ نئے مائے کا جی چاہتا تھا کہ صوفی بن جاوے۔ انعام شریف میں اگر کوئی شخص اعتراض کرتا تو ایسی معقول تقریر فرماتے کہ معترضین کو امین بن غیب ہو جاتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اعتراض کا جواب دینے میں ناکل نہیں ہوتا، بلکہ جواب میں اس قدر دلائل عقلی پیش نظر آتے ہیں کہ ان کو انتخاب کرنے میں ارا ناکل کرنا چاہتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور صحابہ کرام سے اس قدر محبت اور اعتقاد رکھتے تھے کہ مدعیوں میں اس قدر نہیں پڑتا کہ ایک جملہ سرداروں کی نہایت تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ تاہم خلیع سہارنپور ان کی اہم سے مشہور ہو گیا، ان کے سورت عقلی مولوی محمد باشم صاحب مرحوم حضرت محمد بن ابی بکرؓ کی لواذ میں سے تھے، دہلی میں جناب مولوی مہرک علی صاحب سے جو ان کے ہم چہ تھے، تحصیل علم کئے تھے۔ ۱۲۹۷ھ کی جمادی الثانی میں بہت کم دیندار اٹھائی فرمایا۔ سادغی نام نور شید حسین تھا۔ ۱۲۹۴ھ میں اخیر خج اپنے والد ماجد کی طرف سے کیا تھا، میں بھی مولانا صاحب کے ہمراہ ہی گڑھ سے بیت اللہ شریف گیا تھا، جدہ میں پہنچ کر چند روز قیام کرنا پڑا، سواری نہیں لی، اس وقت یہ شعر زبان فیض تریمان چوری تھا۔

مانگا کریں گے ہم بھی زما ہجر پار کی!

آخر تو خدا ہوئی ہے اڑ کو انا کے ساتھ

حرم مکہ کا ادب و احترام

مکہ شریف جب قریب آیا، غسل فرمایا اور قریب مسجد صفاق کے وہاں داخل

ہوئے، جناب حاجی ابراہیم صاحب برائی بطور استحقاق تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے مکان میں جو دو منزلہ تھا، تعمیر پایا، دروازے کے اوپر کے مکان پر مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے قیام کیا، مکان بہت وسیع تھا، سب ہمرای اس میں جا بجا تعمیر کئے۔ جب حضرت حاجی صاحب تشریف لاتے، دونوں بڑے کھڑے ہو کر تعلیم دینا کرتے تھے اور نہایت موزوں دو زانو ہو کر ان کے زور دینے چاہا کرتے۔ دونوں صاحبان میں کبھی کبھی طوٹا طیلی اور مذاق ہوا کرتا تھا، اخلاقی سے مولانا صاحب اس وہم میں موجود نہ تھے، صرف میں مولانا رشید احمد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور ان کا ترغیب و ارہام کی بات تھا، اس کمرے کے دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوتی اور بچے دروازے پر قہقہوں سے ڈھونڈتے، بچا کمرہ میں آتا، مولانا رشید احمد صاحب کچھ کہتے کہ مولانا مرحوم تشریف لائے ہیں، طوٹا طیلی سے فریاد کہ اپنے ہاروں کو بھی ہمارا لائے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ سائل ہیں، مولانا رشید احمد صاحب تعلیم کے واسطے کھڑے ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے زور و موزوں دینے لگے۔ میں نے یہ واقعہ مولانا مرحوم سے عرض کیا تو مسکراتے لگے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد قاسم صاحب کو عیب قوت علیہ صفا کی نعمی، تمام نظریات ان کے نزدیک ہدیہات تھے، مگر جب حضرت حاجی ابراہیم صاحب برائی وصال الوجود میں پہنچے تقریر فرماتے تو خاموش ہو کر رہا کرتے تھے، جناب مولوی محمد مظہر صاحب اس تقریر پر کچھ شبہات پیش کرتے اور ان کا جواب بھی حضرت حاجی صاحب نہایت محنت اور آسمان طریقے سے دیا کرتے، مگر مولانا مرحوم کبھی کوئی شبہ بھی بیان نہ کرتے، اسی طرح مولانا رشید احمد صاحب بھی خاموش بیٹھے رہا کرتے اور کچھ چہان چہان کرتے۔ مولانا مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ بعض آدمی حضرت حاجی صاحب کا تقویٰ دیکھ کر حلقہ ہوئے، اور بعض عبادت اور ریاضت دیکھ کر، اور بعض شہادت دیکھ کر حلقہ ہوئے، میں صرف حضرت حاجی صاحب کی قوت علیہ کا معتقد ہوں۔ جب منزل

بحول مدینہ شریف کے قریب بنارہا قلعہ پہنچا جہاں سے دہلوی صاحب نوردک
 صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا تو فوراً جناب مولانا مرحوم نے اپنی ٹھیکیں اُتار کر بھل میں
 دہا میں اور چار ہند چھٹا شروع کیا، میں نے ان کی دیکھ دیکھی اپنی جو چوں اُتار کر ننگے
 پاؤں سرور مولانا مرحوم کے چن شروع کیا، اس قدر پتھریں دھڑ میں پیچھے گئیں کہ قفل
 نہ ہار سکا، آخر پھر جوتا ملے کر پہلے بچا، مگر مولانا مرحوم مدینہ منورہ تک گئی میل آخر شب
 تاریک میں اسی طرح بھل کر چار ہند پہنچ گئے، اچھا سخت قہر تھا کہ ننگے پاؤں کی کھرا آدمی
 ان بنارہا پتھریوں میں بھل سکا ہے، ہاں لنگہ مولانا مرحوم از فرقہ تا قدم نہایت نازک و
 نرم تھے، مگر قوتِ خلق کے نزدیک سنگ و گلی برسر ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مولانا
 مرحوم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور عشق تھا حتیٰ کہ اسم
 گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کر رونا بہن پڑتا تھا اور چہرے
 کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوا جتنی بھی جو معروضہ وجود میں نہیں
 آسکتی۔ مدینہ شریف میں جناب شاہ عبدالغنی صاحب کے مکان پر قیام کیا جو مولانا
 مرحوم کے استادِ حدیث تھے، سوائے ابوداؤد کے صحیحین اور سنن عیسیٰ بن یوسف سے چارے
 تھے، اور ابوداؤد جو باقی تھی اس کو اپنی شہرت کے نہانے میں بھل میں دہا کر جناب
 مولوی احمد علی صاحب محنت سہارنپوری کی خدمت میں ہا کر پڑا لیا اور ایسے نکات
 حدیث و سنت درس دیاں سکے۔ مولانا احمد علی صاحب مرحوم مجمع علم طبع و ادب فارغ التحصیل
 کے زائر وہاں تو چھت مولانا مرحوم کو بیان فرما کر مولانا صاحب کی بڑی تحریف کیا
 کرتے تھے۔

تو یہ حدیث

پنا نجدان میں سے ایک تو یہ بیان کرتا ہوں، وہ اس شبہ کا جواب ہے جو
 حدیث شریف میں آیا ہے کہ لَقَدْ طَهَّرَ نُوْلِي الطَّهْرَ " اس وقت نازل ہوا جبکہ عبداللہ

ابن کثیر نے شکایت کی کہ اس آیت میں جہاد کے واسطے علم ہے، میں اندھا کی طرح جہاد کر سکتا ہوں؟ اس پر شہداء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسی شکایت ہوگی، پس پہلے ہی آیت سابق کے ہمراہ یہ لفظ کیوں نہیں فرمایا۔ مولانا مرحوم نے اس شہداء کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے: "الاستعوی لفقاعلون" فرمایا ہے، "اللفاعلون" نہیں فرمایا، بخیر والے "مطعمون" میں داخل ہیں اور بد بخیر یعنی والے "الفاعلون" کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یوں فرمادیا کہ جب نہ کہجے تو یہ لفظ بخیر والے کی اہانت اسے دی گئی۔ کیا عمدہ توجیہ ہے!

بے خوفی اور توکل

ابن کثیر کے وقت جہاد میں کشتیوں پر سوار ہو کر سب قتل جہاد پر سوار ہونے کو بہانہ تھا، اس قدر جوش و شہ ہو، پہنچنے لگی کہ کشتیاں قریب قریب فرق ہونے کو پہنچ جاتی تھیں، ہر ایک کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، مگر مولانا مرحوم اپنے جواب پر رہے اور مولانا رشید احمد صاحب جب کشتی قریب ڈوبنے کے ہو جاتی، مسکراتے تھے، جاتی سب بدحواس ہو گئے تھے۔ غرض صحیح و سالم ہمارے جہاز پر سوار ہو گئے۔ ہاں! خوب ہوا آ رہی تھی سوار ہونے سے قبل دو دن سمندر کے کنارے پر ایلو میر کے یہ کاتب حروف لکھتا تھا کہ ناگوار بہانہ صاحب احمد عرف شیر شاہ ساکن رام پور، ضلع بہار پور، مرید آباد میں طعنت جاتی ہے، جب موصوف کو کراہ سمندر پر لکھتا ہو دیکھ، پہلی طعنت لگی، دوسرے چوک سے بغل گیر ہو گئے اور فوراً ہمیں دوا پہرہ بیپ میں سے نکال کر لکھ کر طعنت کرنے لگے کہ من کو لے لو، تمہارے پاس غریبی نہ ہوگا، اور فی الواقعہ بچاؤ کی دوا پہرہ کے بعد بے دوا ہو جاتی نہ تھا، میں نے نہیں سنے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ فرمایا کہ بمبئی میں وقت پر جہاز نہ ملا، اب ایک جہاز آتا تھا جس نے مجھے لکھ لیا، اس نے بتوئی، اب مدینہ شریف میں رہوں گا، سال آئندہ میں حج کروں گا۔ شاہی شیر شاہ

صاحبِ روستہ رام پر میں صاحبِ خدمت تھے، قدامتِ شیر کی گلی کو پے میں پہرہ دیتے، جو چار یا پانچ پڑتے، اس کی ٹلم ٹوہری اور خدمت کرتے، جہاں شب ہوئی وہیں رین جاتے، ہانکل متوکل بھوکے پیاسے خدمتِ خلق میں مشغول رہا کرتے۔ اگر کسی نے کھانے کے واسطے اصرار کیا، کھا لیتے اور نہ کچھ پروا نہ کرتے، اور جب تک بیمار اچھ نہ ہو جاتا اس کی دوا دلا دیتے، دوا کی بڑی خوشی سے کرتے تھے، جب وہ اچھ ہو جاتا تب دوسری جگہ چلے جاتے، احکامِ شرع کے سب سے پابند تھے، ایک دن زمانہ طالبِ علمی میں جامعِ مسجد کے اندر مصر کی نماز گن مسجد میں یہ کتابِ اعراف پڑھا تھا، ایک بہت زور سے پانی پڑنے لگا، مجھ کو فکر ہوئی کہ زور دھیرے تین کتابیں رکھی ہیں، خراب ہو جائیں گی، اس وقت کوئی آدمی مسجد میں نہ تھا، نگاہِ بیزبوں پر دم دم کی آواز سنی جیسے کوئی دوزخ پلا آتا ہے اور فوراً دو تین کتابیں اٹھ کر مسجد کے اندر لے گیا، جب میں نماز سے فارغ ہوا، دیکھا کیا ہوں کہ وہ شخص شیر شاہ صاحب ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیسے پہنچ گئے؟ فرمایا کہ مسجد میں آج قہارِ قہہاری کتابیں دیکھ کر اٹھ آیا، حالانکہ وہ وقت یہ تھا کہ مسجد میں تنے کی ضرورت نہ ہو۔

ایک دن آدمی رستہ کے وقت میری آنکھ تھیں گئی، ایک مسجد میں چار پائی پر سو رہا تھا، صبح سے سب اختیار پانچائی طرف رہبت ہوئی، آج آٹھ بجی یہی عادت نہ تھی، اس وقت مجھ کو قہر ہوا کہ بھلا اس وقت ایسی شے کا بیج پہنچنا ایشوار ہے، اسی ذیل میں آنکھ کھل گئی، ایک شخص کو دیکھ کہ وہ پکار کر دیکھا ہے، فوراً کہا تو شیر شاہ صاحب ہیں، فرمایا ڈرا آنکھ کر یہ چوڑا نرم ہے کھا دیا میری دعوت تھی، قہار سے واسطے صاحبِ خانہ سے ملنے کر لیا ہوں۔ مجھ کو زیادہ قہر ہوا اور میں نے فرمانے سے حسبِ خواہش کس کے کھا یا لیکن کئی دن تک حیرت عادی رہی۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو تقویٰ، زہد، معرفت، تصوف، سخاوت، شہادت، حسنِ اخلاق اور ذہنی سیم ایسا عطا کیا، فرمایا تھا کہ جس کی پانچ اجہ، نہیں معلوم ہوئی

تھی۔ وہابی میں جہاد کے اہم اور اچھے چار ہو گئے کہ انھیں بیٹھنے کی بالکل طاقت نہ رہی۔
 بسنئی سے ریل میں اتار دیا گیا۔ لیکن ہوسے تشریف لائے، میری رانوں پر قدم مہارک
 رکھ کر گرتے تھے، اتار دے تو مجھ کو وطن جانے کی اشارت فرمائی اور چار ماہیں اپنے پاس
 سے حراست کئے اور پانچ ماہیں مکہ شریف میں مسجد ابراہیم علیہ السلام کی حد میں مجھ کو
 لے جا کر عطا فرمائے تھے۔

وطن واپسی

میں جب وطن آیا، چند روز قیام کر کے، نانوہ پہنچا، اس وقت مولانا صاحب
 کو اچھا تندرست پایا، بلکہ مجھ کو خفا جلال اول سے آخر تک پڑھایا۔ لیکن یہی سی قوت
 نہ تھی، اس وقت مولانا صاحب کی خدمت میں تحصیل علم کے واسطے مولوی نکی اندرین
 محمد جان صاحب مراد آبادی اور مولوی عبدالحی میرٹھی اور مولوی رحیم اللہ بجنوری حاضر
 تھے۔ میں ان کے اسباق کی بھی سماعت کرتا تھا، لیکن ان کے فضل و کرم کو کہیں پہنچتا،
 دوران سے پہلے جناب مولانا مرحوم کی خدمت پہرکت میں مولوی احمد صاحب امرہی
 اور مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی اور مولوی فخر الدین گنگوہی وغیرہ میرٹھ میں فارغ
 تحصیل ہو چکے تھے اور کبھی کبھی نانوہ میں بھی مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا
 کرتے تھے۔ مولانا صاحب اور مولانا رشید احمد صاحب میں نہایت محبت اور اتفاق تھا۔
 کبھی گنگوہی کو، کبھی رام پور ضلع سہارنپور میں جناب عظیم ضیاء الدین خلیفہ بوز حافظہ
 ضامن صاحب اپنے بیٹے کی کے ساتھ جناب حاجی صاحب کے گھر کے لئے تشریف
 لے جاتے، ایک بار میں بھی ہرکاب تھا، وہابی میں جب نانوہ ایک میل رہا، مولانا
 صاحب کا جرم نانوہ سے آتا ہوا تھا، دریافت فرمایا تو عرض کیا کہ میں ”پ“ ہی کے
 پاس جا رہا تھا، فرمایا کہ کیوں؟ عرض کیا کہ تھاں دار نانوہ نے ایک عورت کے بھگانے
 کا جرم مجھ پر لگا کر چاوان کا ٹھم دیا ہے، میں بالکل سہ قصور ہوں، خدا کے واسطے مجھ کو

بچا ہے۔ جس وقت مسجد خانہ میں پہنچے تو بیٹھے ہی مجھ سے فرمایا کہ خشتی محمد نعیم کو بلا لانا، میں ان کو بلا لیا، ان سے جیب شان بھائی سے فرمایا کہ اس فریب کو تھانہ دار نے ہے قصور پکڑا ہے، تم اس سے کہہ دو کہ یہ اور بات دلی ہے، اس کو چھوڑ دو ورنہ تم بھی نہ بچو گے، اُس اس کے ہاتھ میں جھکڑی ڈالو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی جھکڑی پڑے گی۔ انہوں نے تھانہ دار کے پاس جا کر مولانا صاحب کا رشتہ ہو ہو کہہ دیا، اس نے کہا کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ روز نامہ میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ جب انہوں نے مولانا صاحب سے تھانہ دار کا یہ جواب کہ تو فرمایا کہ پھر چا کر کہہ دو کہ اس کا نام روزنامہ سے نکال دو۔ خشتی صاحب نے تھانہ دار سے جا کر یہی کہہ دیا، اس نے کہا کہ نکلا ہوا نام کاٹنا بڑا جرم ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مولانا صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ وہ حاضر ہو کر مولانا صاحب سے عرض کرنے لگا کہ حضرت! نام کاٹنا بڑا جرم ہے، اگر نام اس کا نکالا تو نوکری میری جاتی رہے گی، فرمایا کہ اس کا نام کاٹو، دو تمہاری نوکری برگر نہیں جائے گی۔ اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو کچھ مولانا صاحب فرماتے ہیں وہی ہوگا، جس نے وہ حالت دیکھی ہے اس کے یقین میں ذرا شک نہیں، چنانچہ اس حکام کو چھوڑ دیا گیا اور تھانہ دار بھی قائم رہا۔

قربانی کی رقم کا غیبی انتظام

میدان خشتی میں مولانا صاحب کا دستور تھا کہ سالم جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، صبح کے وقت میں بھی حاضر تھا، خشتی محمد نعیم صاحب عکریف اسے اور عرض کیا کہ کائے کی قیمت سات روپے نمبر تھی ہے۔ فرمایا کہ اچھا، وہ آٹھ کر چلے گئے، ایک گھنٹے میں ایک مسافر آدمی جو فریب مسکین معلوم ہوتا تھا، آتا اور مصافحہ کر کے بیٹھ کر جیب میں سے کچھ روپے نکال کر مولانا صاحب کی تدارک لے لیتے، مولانا صاحب نے وہ روپے مجھ کو اپنے کہ خشتی محمد نعیم صاحب کو دے دیے، میں نے دیکھا تو سات ہی روپے تھے۔ عمران

روا ہے کہ خداوند ایہ کب امر اور راز و نیاز ہے۔ ایک دفعہ میں نے مولانا صاحب سے یہ کھل کر وہ شکایت کی کہ مجھ کو کبھی رونا نہیں آیا، اسی وجہ پر کو صاحب سوتا تھا تو اس قدر رونا کہ ہر چند چاہتا تھا کہ موقوف کر دوں لیکن نہ تو نہیں تھکتے تھے، اور کوئی روکنے کی چیز بھی مجھ میں نہیں آتی تھی۔ پھر بہت دیر سے یہاں آیا کہ صبح میں نے مولانا صاحب سے درخواست کی تھی، یہ ای کا شرف ہے۔ مولانا صاحب کی عادت تھی کہ مسجد کے سر دری میں بیٹھا کرتے تھے اور وہیں مہمانوں کا قیام ہوتا تھا، اگر زیادہ مہمان آئے تو اپنے ہاتھوں کے مکان پر خیمہ لگا دیتے تھے، میں سب مہمانوں کا دستر چاہتا کرتا تھا۔ ایک دن چند مہمان کھانا کھانے کے دانٹے ہاتھ دھوئے کو اٹھے، میں اور دوسرے صاحب نے ان کے ہاتھ دھوئے مگر ایک بڑا صاحبین شکست جاں رہا، اس کے کسی نے ہاتھ نہ دھوئے، آخر وہ خود ہی لوٹنے کے دانٹے جھکا ہی تھا کہ مولانا صاحب نے اس سے درمی سے بچتے کر اس قدر جھدوا لیا کہ میں حیران رہ گیا اور دونوں ہاتھوں میں نہایت دھب سے لونا پکڑ کر اس بڑھے کے ہاتھ دھوا دیے، اس وقت کی ندامت جس قدر مجھ کو ہوئی ہے یہیں نہیں کر سکتا۔

منظور کی بددلی کے واسطے مستحکم صاحب نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا تو فرمایا کہ ہرگز سے منظور علی کو چاہو، اس کو ضرورت ہے۔ اب اٹاٹلی کے پورے پنچا میں فوراً آکر منظور چھائیے اور وہ بیٹے تک وہاں رہا، بددلی کی دانٹے میں جناب مولانا صاحب صبح ہمراہیوں کے روز کی کو مہاٹھ سر پرستی کے لئے تشریف لائے اور قیصر شہد کو منظور بھیجے کہ اس کو ملنے کے واسطے بل لائے۔ میں یہ مژدہ سنتے ہی مولوی قمر احمدین صاحب کے عہد چلا گیا، سڑک پر بجلی کو ٹھہرا کر فرمایا کہ تم بھی ضرور روز کی آجانا، حسب ارشاد دو تین روز کے بعد میں بھی روز کی بھیجے تو چند روز مولانا صاحب روز کی میں قیام فرمایا منظور میرے پاس آدھن ظہر سے عورتا نشی تھا اسامیل وغیرہ نے مہمان نوازی کی طوب دلا دی۔ وقت تشریف بری مولانا صاحب کے میں بھی دھست سے آکر

ہم رکاب ہوا لیا اور دیر بند سے وطن واپس چلا گیا۔
حضرت نانوتوی کی وفات

بصرہ مولانا صاحب کا مزاج بھر ناساز ہوا، ڈاکٹر عبدالرحمن نے علاج کے لئے اپنے پاس مظفر نگر میں مولانا کو رکھا اور بہت عرصہ تک علاج جاری کیا، جس مراد تیار سے قدم بڑی اور عبادت کے واسطے کیا تو قدرے اتفاق تھا مگر اصل مرض ابھی باقی تھا، حقیقت بخیر رہتا تھا، چند روز کے بعد مولوی رفیع الدین مجتہم مدرسہ کے ٹیوٹا جا بجا پہنچے کہ اب حالت مرض ترقی پر ہے بعد چھ آگ، بند بھی عطا کیجئے ہی دیر بند پہنچے، مولوی ذوالفقار علی مرحوم کے مکان پر بڑا مجمع تھا، طبع طرح سے علاج کیا گیا مگر کارگر نہ ہوا، مصراحت کو قریب دوپہر کے سب کا مشورہ ہوا کہ مولانا صاحب کو مکان پر لے جانا مناسب ہے، چارپائی کو تمام ٹھام آہستہ آہستہ اٹھائے مکان پر لے گئے وہو بیٹے کے بعد پانی اتھاس کی آواز اس زور سے آنے لگی کہ باہر دروازے کے بھی میں سے سنی، مولانا رشید احمد صاحب قریب چارپائی کے تشریف رکھتے تھے کہ انتقال فرمایا، اللہ واما الیہ راجعون۔

مدرسہ میں غسل دیا گیا، جنازے کو بعد عصر کی گزرتے کے اٹھایا گیا، پتھروں آدمی جنازے کو اٹھانا چاہتے تھے، حاجی محمد عابد صاحب نے فرمایا کہ اس قدر بھگم جنازہ اٹھانے کو سب کے سب مت کرو، چارپائی ٹوٹ جائے گی۔ قریب مغرب کے بارگاہ میں جا کر جنازے کو رکھ، بعد نماز مغرب کے سب شب بعد شروع ہوئی، دفن کیا گیا، بہت آدمی جنازے میں کھیل پاش فقراء موجود تھے، بعد دفن کے سب غائب ہو گئے، دوسرے دن سے مخلوق زحمت ہونے لگی، میں اور مولوی احمد حسن صاحب مولانا مرزا احمد نبی ریگ اور حاجی محمد اکبر، مراد آباد چلے آئے۔

حضرت نانوتویؒ کے عفا کد و خصاکی

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ قرض لینے کا اثر لگاتی ہوں تو اس کو جودا

کروچے اور فرماتے تھے کہ دوستوں کا قرض ہمدادا کرو دینا چاہئے۔ بھوت اور فریب سے بہت غرت کرتے تھے، اگر کوئی شخص دینی شے بھی پیش کرتا تو اس کو بڑی خوشی سے لے کر خود بھی کھاتے اور حاضرین کو بھی کھاتے۔ خوراک ان کی بہت قلیل تھی، کبھی غذا کو بہت دیر تک اور عرض سے نہیں کھا، نہایت چھوٹا قصہ یہ کرتے تھے کہ، ہر شے پر ہم اللہ ضرور چڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی برکت و کرم کو خوشی بہت کرتے تھے، بعد تک جی کے اس میں سے لیا کرتے، باقی سب کو دیا کرتے۔ عمل ان کا سنی تھا، برصغیر کے اجتماع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی خلافی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے، اور حضرت امام اعظم اور حضرت شیخ الاسلام ابن عربیؒ اور حضرت ہمداد الہ دینیؒ کے کلمات اور حالات کے لہایت مستعد تھے اور بہت ہی تحریف کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ اور افضل بتاتے تھے۔ نماز پاباہر صحت ہوا کرتے اور تکبیر اولیٰ کو کبھی ترک نہ کرتے، حقان ہوتے ہی نماز کا اجماع شروع کر دیتے۔ صلاۃ قرآن شریف تھے، ہمیشہ چہرہ میں قرآن شریف چڑھا کرتے۔ جہوں کی نذر یہ زکا کھانا کبھی نہ کھاتے، بزرگوں کے حرم پر جلا کرتے اور ذبح کر کے چلے آتے۔ سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے، اگر اکیلے کسی حرم پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے واسطے ذبح کریں۔ اور میرا پیوں کے ساتھ آہستہ ذبح اور سورتیں چڑھا کر چلے آتے۔ مولانا بہت دیر تک شاد فضل صاحب کے حرم پر مولانا میں بیٹھے رہے، مجھ سے بوجہ سہو غفلت اپنے قدم کی حفاظت نہ ہوئی اور میرا پاؤں حرم شریف سے لگا ہوا دیکھ کر کاہنے لگے، تمام بدن لرزتا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا پیر اٹھ کر فوراً میسرہ کر دیا، مجھ کو بڑی شرمندگی اور ندامت ہوئی اور توبہ کی۔ مولانا صاحب کے حرم ہوا شریف لانے سے تین چار ماہ قبل صوفی شیم خان صاحب نے خواب میں دیکھا کہ بناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہالانہ دروازہ خواب شیخ علی خان میں تشریف رکھتے ہیں اور

بہت سے آدمی بیعت کے لئے آئے تھے، اس وقت خان صاحب نے شیرینی منگوا کر صوفی صاحب کے ہاں کھل بیچھ کر یہی خواب کی تعبیر ہے جو اب ظاہر ہوئی۔

خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ایسے چند اشخاص نے خواب میں یہی مضمون دیکھے، ایک صاحب نے دیکھا کہ جامع مسجد مراد آباد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقیہ چادر پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک آدمی کی جگہ خالی ہے، یہ صاحب خواب خالی جگہ پر بیٹھنے لگے تو فرمایا کہ یہ جگہ مولانا محمد قاسم کی ہے، دوسری جگہ بیٹھ جاؤ، اور ایک صاحب نے دیکھا کہ لاکھنؤ ہوا میری طرف آتا ہے، قریب میرے آگیا میں نے اس کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی اسی خواب کی وجہ سے مولانا صاحب سے بیعت ہوئے۔ مولانا کی عادت تھی کہ جب کوئی جانا چاہے، کبھی احمدیہ سے نہ روکا، جب مولانا نے قصد بریلی کیا تو حافظہ عبدالعزیز بھتیجے حضرت میاں بی نور محمد کے فرامنے سے ۱۱ روز اور ٹھہر گئے، میں ایک دن پہلے حصار سے آیا، میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت! میں آپ کی وجہ سے جلد آیا ہوں ۱۰ روز اور قیام فرما رہے، فرمایا کہ اگر میری وجہ سے آئے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ میں بھی بریلی کو چلا گیا۔

(”ملائے دہم بعد سدا شخصیات“ ص ۴۵ تا ص ۴۶)

دیوبند، ندوہ اور علی گڑھ

اب علی گڑھ اور دینی مدارس کے طلباء وضع قطع

اور دینی جذبات میں یکساں ہیں

(علامہ قاری محمد طیب قادیانی کا مکتوب گرامی مولانا پروفیسر ابوالحسن شیرکوٹی کے نام)

مفتزی و کفری زید محمد کم السامی

سلام مسنون، بیلا مقرون، گرامی نامے کے مضمون پر آدمی فرمایا، میں اس دوران مسلسل سفر میں رہا، جواب میں تاخیر ہوئی، جس کی معافی چاہتا ہوں، اس دوران کتاب مستحب "نبیات اعداء" سمیرت المذائے نھر و نھر ہوئی، اس کا ابتدائی تفصیلی مقدمہ پڑھا، اے حد مسرت ہوئی، آپ نے نہایت ہی پاکیزہ انداز میں دلی بند اور بزرگان دیوبند کا تعارف کرایا ہے، جو حقیقی طور واقفیتی ہے، اس بارے میں آپ لطیفہ قابل ذکر ہے، آپ نے دارالعلوم کا تعارف کراتے ہوئے مقدمہ "نبیات اعداء" میں اکبر الہ آبادی کا یہ قطع نقل کیا ہے ۔

ہے دل روشن مثل دیوبند

اور ندوہ ہے لہان ہوشمند

اور اس کا دوسرا شعر جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں ہے یہ کچھ کرچھوڑ دیا ہے کہ اس سے علی گڑھ کی تفتیش کا پہلو نکلتا ہے۔ پہلو غرض ہوا تقریباً یہی کیفیت اس قلم کے کو دیکھ کر میری بھی ہوئی تھی، گو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت کے علی گڑھ کے احوال کچھ ایسے تھے میں پر اجہر کا یہ شعر پہچان ہوتا تھا، اھ، کے ساتھ شمسفر استوار،

دین کی تھلیک کچھ وہاں کے پروردوں کا شعر سرائی گیا تھا۔ اس نے اکبر بھی غریب
مذہب تھا۔ لیکن سرائی قریبات میں دوج بند اور علی گڑھ ایک دوسرے کے قریب آئے تو
روشنی بد نہیں اور سنہ ۱۹۳۷ء کے انتخاب کے بعد قومی گڑھ کی کابینہ پلٹ گئی۔ اب
وہاں کے اکثر طلبہ اور عربی مدارس کے طلبہ میں جو غلط فہمی پھیل چکی تھی وہ اب
فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس لئے میں نے اکبر کے قلمے میں سے ان کا وہ پہلا دانا شعر
مثال کر اپنے ایک شعر کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور اب قلمہ یوں ہو چکا ہے ۔

ہے دل روشنی مثل دوج بند

اور نورو ہے زبان ہوشمند

ہے علی گڑھ اک دماغ فکر مند

قوم ان تینوں ہی سے آرمند

شعبان سنہ ۱۳۸۳ھ میں دوسری آنکھ بننے پر (جو علی گڑھ کے ہسپتال ہی میں
ہی ہے۔ جس کا تصنیف مسلم یونیورسٹی سے ہی ہے) میں نے یہ نظم آنکھ کی کہانی کے نام
سے لکھی ہے اس میں علی گڑھ اور دوج بند کا ایک مستحق عنوان واقعی رکھ کر دونوں کے
مناسب محل مناقب لکھے ہیں، جس کا پہلا شعر یہ ہے:

دوج بند نے تو مجھے روشنی دل کی بخشی

اور علی گڑھ نے کیا آنکھ کو روشن مبتاب

بہر حال ”حیات نورا“ حیات افراد کتاب ہے نصف کے قریب اسے دیکھ
چکا ہوں اور برابر دیکھ رہا ہوں۔ وقت نہیں ملتا، نجوم کار و افکار اور فلور سے کلمات
استعارہ ملت نہیں دیتے۔

آپ کے امانت کے سوالات کے اپنے ضم کی حد تک جوابات ارسال
ہیں۔ جو حسب ذیل ہیں۔ حضرت نانوتوی نے میرٹھ کے قیوم کے بعد دوج بند میں قیوم
قریب ہے مگر خود سے قیوم کا ارادہ نہیں تھا، نانوتو آتے جاتے درمیان میں دوج بند کا

قیام خواہ طویل بھی ہوتا مگر مسافرانہ ہوتا تھا، مومنین قیام دینے پر جب زور دیتے تو حضرت جو اب میں فرما دیتے: ”جب وطن از ملک میدان طوشتر“ یہ دیکھ کر دینے سے مومنین میں سے خصوصیت سے جناب حکیم حنفی احمد صاحب مرحوم نے آگے بڑھ کر یہ تدبیر اختیار کی کہ دینے میں ایک اچھا وسیع اور فراخ مکان کا ہضابطہ پیدا کر دیا میری ادائی صاحبہ کے ہم کھوا کر حضرت کے قدموں میں داخل دیا اور عرض کیا کہ حضرت! زیادہ سے زیادہ مکان نہ ہونے کا غور ہو سکتا تھا، سو اس صورت میں اور رفع ہو جائے ہے، اس مرحلے پر پہنچ کر یا تو حضرت قیام دینے پر راضی ہو گئے اور خانوہ کی سکونت ترک فرمائی۔ واد صاحب مرحوم کی دلالت کے بعد یہ ہڈی مکان مولوی صاحب مرحوم کے محلے میں آیا اور وہی اس میں سکونت پذیر رہے، انہوں نے اس میں کافی تعمیرات کرائے، جن کے اقبال کے بعد حضرت کا یہ کھانا میرے پاس آ گیا تو میں نے اصل دروازہ دھڑ سے بند کر کر اپنی طرف کھولا دیا ہے، اس نے اس کا فائدہ بھی اب اس سمت سے لے کر ارسال خدمت ہے۔

خانوہ کے مکان کا واقعہ یہ کہ انقلاب سن ۱۹۴۷ء کے بعد یہ مکان فراغت کر دیا گیا، غریب اور پاکستان چلا گیا اور اس مکان پر کسٹوڈین کا قبضہ ہو گیا، مکانیت اس کی تقریباً مہموم ہو چکی تھی اور اب تو بالکل ہی ویران زمین بنی ہوئی ہے، صرف ایک دروازہ باقی ہے جس سے حضرت کی آمد و رفت اندرون مکان میں ہوتی تھی، اس کا فائدہ اس میں ہے، جن بزرگوں کی سکونت کے متواتر (دینے بند، خانوہ وغیرہ) کے نقشے کھدائی ملے ذخیرہ ہیں، جن کے مل جانے کی کوئی صورت ہی بنی تو پیش کر دیئے جائیں گے۔ خانوہ کی آبادی تقریباً ۶۰ سے ۷۰ افراد نفوس پر مشتمل ہے، خانہ، بازار اور حالیہ سرکار کا سرکاری دارسہ وغیرہ سب موجود ہیں، قديم قصبہ ہے، مزارات ہلات ہیں اور بڑی بڑی حویلیوں کے نشانات ابھی تک قائم ہیں، مشینیں سے خانوہ کی آبادی جانب غرب ہے۔

آپ نے میں بزرگوں کو روشناس کرا کر ایک بڑی خدمت کا سہرا اپنے سر
 باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو داریں میں اس کا صلہ ملے فرمائے، ”ہیات اعدا“ کے بعد
 دوسری جہدوں کا ابھی سے انتظار شروع ہو گیا ہے۔

امید ہے کہ حراج گرامی بہ قیامت ہوگا، نئے سانچے عالی معمرات کی خدمات میں
 سلام مستوفی عرض ہے۔

والسلام

محمد طیب

مجتہد دارالعلوم، جہاد

مارچ ۱۳۸۹ھ

(”اعمال کے روح پاک محمد ساز شخصیات“ ص: ۱۳۷-۱۳۸)

عورتوں کے لئے پردہ کیوں ضروری ہے؟

علی گڑھ یونیورسٹی میں میری تقریر تھی، جب میں اسٹیج پر پہنچا تو بہت سی عورتیں ہمارے سامنے چار دیواری کے بیچ بیٹھ گئیں۔ میں پیچھے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ آئیے، میں نے کہا کہ پہلے پردہ ڈالو پھر آؤں گا۔ پھر پردہ نکال دیا گیا تو میں گیا، جب میں تقریر کرنے کے لئے بیٹھا تو عورتوں نے کہا کہ اگر ہم درمیان تقریر سوال کریں تو کیا جواب دیا جائے گا؟ میں نے کہا کہ درمیان تقریر اجازت نہیں اہل بیس سوالات ذہن میں آئیں گے کوئی نہ تو تقریر کے بعد جواب دیا جائے گا۔ چنانچہ تقریر کے بعد پچاس ساخو سوالات "سے" میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ عورتوں کو بلا ہب گھبراہٹ میں مقید کیا گیا ہے اور ان کے لئے غم یہ ہے کہ ہر وقت منہ چھپانے لگیں، اس سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ "الانسان حرمی صلیع منع" یعنی انسان جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ اس کا حرمی ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس پردے کی وجہ سے عورتیں گھروں میں گھومتی ہیں، باہر کی کی ہواؤں سے محروم ہو گئیں، گھر میں رہ کر مکمل تعلیم نہیں ہو سکتی، لہذا ان کو کھلے بندوں چھوڑ دینا چاہئے تاکہ ان کی حرم ختم ہو، ناز و ہواؤں سے فائدہ اٹھائیں اور آزادی سے تعلیم حاصل کریں۔

میں نے ان سے کہا کہ پہلے اٹھائی جواب سن لو، پھر حقیقی جواب دہوں گا۔ اٹھائی جواب یہ ہے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں عام طور پر چھپانے کی دیکھی جاتی ہیں، ایک دولت، دوسری عورت۔ اگر دولت کے چھپانے سے چوروں کی حرم بن جاتی ہے تو میں کہج ہوں کہ آپ لوگ دولت کو چھپانے سے بچیں کہ سڑکوں پر ڈال دیں تاکہ چوروں کی

جس قسم ہو جائے اور ان کے دلوں میں خوب میری ہو جائے، اس طرح کرنے سے اگر آپ کی دوست ملاحظہ رہی تو میں ٹوٹی ذول کا کہہ سکتی ہوں بھی نکلے بندوں آپ بھی۔ اور اگر دولت رات ہی رات صاف ہوگئی تو میں عورتوں کو اسی علم ذول کا جو دولت کے چھپانے کے بارے میں دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ چندوں کا غلط تو ایک ہے، مگر دوست فی نفسہ اسی چیز نہیں ہے جو منہ عام پر لائی جائے اور سڑکوں پر پھیلانی جائے اور یہ بتا دے کہ میں کھپاتی کا کرنا ہوتی ہوں، بلکہ وہ پھیلانے کی چیز ہے۔ اسی لئے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کی حرمت کا تحفظ یہ ہے کہ وہ مردوں سے الگ ہو کر پردے میں رہے، جنت تو دارالمؤمنین ہے، وہاں پر مصیبت کا کوئی شعرا نہیں ہے، مگر پھر بھی مرد و عورت کا اشتقاق نہیں ہوگا۔

اس لئے دعوت خصوصی میں صرف مرد حضرات ہی بلائے جائیں گے، تو یہ خصوصیت شعرا مصیبت کی جہ سے نہیں ہوگی، بلکہ عورت کی حرمت کا تحفظ بھی ہے کہ اس کو مردوں سے الگ رکھ جائے، مگر شریعت نے ان کی اس عقلی نہیں کی اور کچھ ان کو الگ نہیں رکھا، بلکہ صرف غیر محرم سے الگ رکھا ہے، اسی طرح جنت میں بھی ان کی دل قسطنطینی ہوگی، لہذا اس دعوت خصوصی میں جو سب سے اہم دولت ملنے والی ہوگی وہ دین، رضا وندی ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کی زیارت سے لوگوں کے چہرے منور ہو جائیں گے اور حسن و جمال میں بڑاوں کو اضافہ ہوگا، جب مرد حضرت دیدار کرے اپنی اپنی جنتوں میں وہیں تکیں گے تو ان کی عورتیں کہیں گی کہ آج تمہارا حسن و جمال تو بڑاوں کو بڑھا ہوا ہے، اس کی جہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ آج ہم حق تعالیٰ کی زیارت کر کے آئے ہیں، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بڑاوں کو بڑھا ہوا ہے اس کی جہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں گی کہ حق تعالیٰ یہاں پر خود آکر زیارت کرائے گئے ہیں۔ تو حق تعالیٰ مردوں کو بد کر زیارت کرائیں گے اور عورتوں سے پاس خود ان کو زیارت کرائیں گے، جتنی تمہاریات الہی

وہاں پر پہنچیں گی۔ تو عورتوں کے وہاں میں جو دوسرے پیدا ہوتا کہ حق تعالیٰ نے مردوں کو جا کر زیارت کرا دی مگر ہم زیارت سے محروم رہیں، تو حق تعالیٰ اس دوسرے کو اور کرنے کے لئے جنت میں خود آکر عورتوں کو زیارت کریں گے۔ لہذا جب دونوں کا مقصد مل ہوگا تو کوئی اخلال نہیں، مگر عدم اختلاط کی بناء مصیبت کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ اس کی فطرت کو پاتی رکھنے کے لئے حق تعالیٰ نے ان کو مردوں سے الگ رکھ دیا ہے، چونکہ عورت کی فطرت میں حیاء ہے اس لئے وہ مردوں سے طبی حور پر منہ پھپھاتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر عورت میں خود فحش نہ ہو تو مردوں کی جہاں نہیں کہ ان پر ہاتھ اٹال دیں، جب کوئی مرد کسی عورت کے اندر لوجھ دیکھتا ہے تب ہی اس کی طرف ہانک ہوتا ہے۔ بہر حال جنت میں پر اسے کی ضرورت ہی نہیں چاہئے گی کیونکہ جس طرح مردوں کے جماع ہوں گے اسی طرح عورتوں کے جماع بھی مردوں سے الگ ہوں گے، اختلاط کی شکل نہ ہوگی۔

عورتوں کے سوال کا تحقیقی جواب

حضرت نے فرمایا کہ ان کے سوال کا تحقیقی جواب ہم نے یہ دیا کہ تم جو یہ کہتی ہو کہ عورتوں کو گھونٹ دیا گیا، وہ تعلیم سے محروم ہو گئیں اور تازہ بخاؤں سے بھی محروم ہو گئیں اور ان کی صحت خراب ہو گئی، اور تم نے جو یہ کہا کہ "الامسین حبراہن" جس کا معنی ہے "یہ اس جنت ہے جبکہ کچھ عورتوں کو مردوں سے ملنے کو روک دیا جائے، مگر انہیں اسی طور پر نہیں رکھا گیا ہے جس کا اسلام نے یہ حکم دیا کہ نکاح کے ذریعہ سامنے آؤ اور مرد بغیر نکاح کے نہ ہو، تو اس امر نے ایک راستہ یعنی بذریعہ نکاح ملنے کا راستہ کھول دیا، اور ایک راستہ بغیر نکاح کے بند کر دیا گیا، پھر اصرار فرماتے ہیں کہ یہ سب بھی پردے کا حکم نہیں دیا گیا، بہت کھٹکھٹاتے سے پردہ کر دیا، تو ایک نوع کے ملنے اور ایک کے سامنے سے آنے سے روک دیا، لہذا جب اس کا بدن سامنے رکھ دیا تو آپ جس کا کوئی

سوالی ہی نہیں۔ اگر قیٰ ہمارے مردوں سے ملے اور سامنے آنے سے روکا جائے تو حرم ترقی کر سکتی تھی، مگر اسود سنے حرم کا دروازہ ہی بند کر دیا، چنتے مرد ہیں فکر کیا اتنی ہی عورتیں بھی ہیں، اور ماں لکھنے کہ عورتیں زندہ بھی ہوں تو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی، لہذا اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ مردوں سے کلی طور پر الگ تھک رہیں۔ رہا یہ سوال کہ پردے میں رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، تو کھر یہ جغزوہ ہے، راست کو تو اسی میں ہم بھی رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زندگی اس جغزے میں گزارتی ہے اور آدمی زندگی باہر گزارتی ہے۔ مرد آٹھ بجے کام پر جاتا ہے اور چار بجے واپس آ جاتا ہے، تو آدمی زندگی میں کھاتی ہوگی، تو مردوں کی عمر کا زیادہ حصہ کھری کے جغزے میں گزارتا ہے اور تھوڑا حصہ باہر گزارتا ہے، تو کھر میں رہنے سے اگر صحت خراب ہو جائے تو پھر مردوں کی صحت بھی خراب ہوتی چاہئے۔ لہذا یہ سوال ہی خطا ہے کہ پردے میں رہنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ پر میں نے ان سے خواہ سوال کیا کہ تمہارے نزدیک عورتوں کی صحت کب سے خراب ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بچہ نہ ساٹھ سال سے عورتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا: پچاس ساٹھ سال پہلے پردے کی شذت تھی اب تو غفلت ہو گئی ہے، تو معصوم ہوا کہ پردہ ہی ذریعہ تھا ان کی صحت کا۔ اصول تو یہ ہونا چاہئے کہ اس زمانے میں عورتوں کی صحت خرابی ہوئی چاہئے تھی، اس زمانے میں پردے کی شذت تھی، اور اس زمانے کی عورتوں کی صحت اچھی ہوئی چاہئے کیونکہ اب پردے کی غفلت ہوئی ہے، مگر اب تو آٹھ ہی تہجد نکل رہا ہے اور معصوم ہو رہا ہے کہ پردہ ہی ذریعہ بچانے کا، اور بے پردگی ذریعہ ہے صحت کی خرابی کا۔ میں نے کہا کہ بتا رہے کی وہ پردہ نہیں بلکہ تمدن کی خرابی ہے، خدا نہیں بھی خراب، وہ انہیں بھی خراب اور ماحول بھی خراب، ہر وقت چیزوں کو کھانا بھی صحت کی خرابی بنا ہے، اور نہ منہ چھانے سے اگر صحت خراب ہوا کرتی تو سردی کے زمانے میں ہر مرد چار ہوا کرتا، کیونکہ لف کے اندر سب ہی مل

جھانسنے رہتے ہیں، مگر منہ چھپانے سے چار نہیں ہوتے، تو معصوم ہوا کہ منہ چھپاتا
 صحت کی غرابی کی وجہ نہیں ہے۔ رہا تیسرا سوال کہ تعلیم میں کمی ہوگی اور تعلیم کی کمی کا
 سبب پردہ ہے، تو میں نے کہا کہ پڑانے پڑانے کی عورتیں جو پردہ نہیں چھیں اگر ان
 کے والدین زندگی کا مطالعہ کر تو ان میں تعلیم بھی زیادہ معصوم ہوگی، کیونکہ سب پڑا
 جائیگا اور سچ چاہیگا کی عورتوں میں مہذبیت بھی چھیں اور مصلحتیت بھی چھیں، مختلف اور
 صوفیانہ بھی چھیں، ان کے متعلق بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، آج کل کی عورتوں
 میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان میں تھیں، تو کیا وہ عورتیں بے پردگی میں یہ تعلیم و تربیت
 پاتی تھیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ پردے ہی میں رہ کر یہ تعلیم و تربیت پاتی تھیں۔ ری
 ختم تعلیم جو بغیر انہوں ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ اس خاص
 تعلیم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عورتوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ دفاتروں میں جا کر ٹھکر
 نہیں یا ریلوے میں جا کر ٹکٹ یا سفر پر گارڈ بنیں، یا فوجوں میں جا کر چھف کا کارڈ
 بنیں، یہ عورتوں کے فرائض نہیں ہیں، لہذا اس کی تعلیم دینا بھی غیر ضروری ہے اور
 غیر ضروری چیز کی وجہ سے ضروری چیز کو ختم کر دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟

عورتوں کے لئے گھریلو تعلیم کا حکم

اور جو ضروری تعلیم ہے یعنی گھریلو تعلیم، جتنی ساری کی تعلیم اور قرآن شریف
 کی تعلیم، اس کے لئے بے پردگی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھروں میں رہ کر بھی
 حاصل ہو جاتی ہے، اسی واسطے ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا
 گیا ”وَالْمَرْءُ لِرَبِّهَا بَنِيٌّ“ یہ کہ وہ تم ان علموں کو جو گھروں میں تم کو تعلیم
 کی تعلیم دی جاتی ہے، اس سے معصوم ہو کر جو تعلیم مقصود ہے وہ گھروں میں رہ کر بھی
 حاصل ہو سکتی ہے، اور جو تعلیم گھروں سے علی کر یا جہر حاصل ہو وہ ضروری نہیں ہے، تو
 غیر ضروری کی وجہ سے ضروری کیسے ترک کریں گے؟ مطلب یہ کہ پردے کا ہونا اور

مردوں سے مختلف نہ ہونا اس کی بڑی مصیبت نہیں ہے، بلکہ عورت کی حرمت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہے، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ مردوں کو بھی وہاں جانے سے روکتے ہیں، مثلاً وہاں کا ماحول اچھا نہیں، سو اب کی فراہم ہے، اس لئے وہاں پرست ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کو مصیبت ہی کی وجہ سے روکا جاتا ہے، بلکہ برائے کا ایک طبعی تقاضا ہوتا ہے اس کی وجہ سے روکتے ہیں کہ تمہارے موضوع کا وہ کام نہیں ہے بلکہ جو کام تمہارے موضوع کا ہے اس میں ملو، اسی طرح عورت کا بھی ایک تقاضا ہے کہ وہ مردوں سے الگ رہے۔ حق خدای سبحانہ نے زندگی کے دو حصے کر دیئے ہیں، ایک گھریلو زندگی، اور ایک باہر کی زندگی۔ تو باہر کی زندگی کا ذمہ اور مردوں کو دیا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکانے اور بچوں کو ذمہ دار قرار دیا ہے، تو مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کھانا پکانے اور بچوں کو ذمہ دار پانے اور ان کی پرورش کرے، یہ عورتوں کا کام ہے، اور مرد کا کام یہ ہے کہ باہر جانے اور کئے اور ذریعہ معاش پیدا کرے اور عورتوں اور بچوں کے ماتحت کا انتظام کرے، اگر عورتوں کو باہر کی زندگی میں لگاؤ تو گھریلو زندگی کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح اگر مردوں کو گھریلو زندگی میں چھوڑ دو تو باہر کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ ایسا کر دیکھا تو جو فطری حکم بنا ہوا ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لئے مرد و عورت ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں، یہی صحیح نظام درست ہو سکتا ہے۔

(”ہندو“ اشمن، ”اور پریس“ ۲۰۰۳ء)

حق اور ہدایت کا راستہ (عظیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب کی ایک علمی مجلس)

یہ طعنات ۳۰ رمضان ۱۳۹۵ھ کے کئے ہوئے ہیں۔ اور یقین
ہے کہ حضرت کے ہاتھی طعنات اب تک نہیں چھپے گی نہیں ہیں۔ (مترجم)

قبروں میں رُوح لوٹائی جاتی ہے

عظیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ :-
مومن کی رُوح کو نکالنے کے بعد مٹی کے پیچھے پڑے اکر م کے ساتھ سے
جایا جاتا ہے اور وہ وہاں سجدہ کرتی ہے اور خدا کی حمد بیان کرتی ہے اور پھر وہ زمین
وہیں زمین میں لوٹادی جاتی ہے اور اس کو میت کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ
بب بننا زلے کر چلتے ہیں تو وہ اندر دنگی ہوئی ہوتی ہے، پھر جب اس میت کو دفن کیا
جاتا ہے تو اب رُوح جسد میں داخل کی جاتی ہے اور اس وقت اس میں نور من الہیہ ق
پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کے قول کے موافق چارے بدن میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور
بعض کے قول کے مطابق نصف اسی میں، اور صرف رُوح قوت و شعور میں اثر انداز
ہوتی ہے، یعنی قوت و افادیت کا شعور ہو سکے گا۔

حضرت عظیم الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ: قبرست کے دن اُمت محمدیہ کے
لئے زمین میں دارالمنہاجا حصہ ہوگا اور ان کے لئے وہ زمین چاندی کی ہوگی اور عداست
غیر محل ہوگی، حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمہ اللہ لین بنا کر بھیجا گیا ہے

دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی، اور اُمت محمدیہ کو قیامت کے دن لباس بھی دیا جائے گا اور ان کا حشر ساریوں پر ہوگا، بعض کے ایک پڑے ہوں گے، بعض کے پڑے دس تک ہوں گے۔ خوشی کوڑ پر مٹھیں کو تو راپانی چلایا جائے گا اور ان کو قیامت کے دن جو پچاس ہزار سال کا ہوگا، اس کی مصلحت تو خدا جو ان سے نگر آواز سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی عمر پچاس ہزار سال کی ہوگی، تو گویا انسانی زندگی میں پچاس ہزار سال ہے تو قیامت کے دن اس پوری دنیا کی زندگی کو ڈبرادیا جائے گا، اور جس طرح دنیا ہزار سال پر ایک زبردست حادثہ ہوتا ہے، پوری اُمت بدل جاتی ہے، سو برس میں تو نسل بدلتی ہے، اسی طرح قیامت میں ہزار سال پر ایک زبردست حادثہ ہوگا۔

لیز فرمادیا کہ: جب تمام لوگ مشرکی پریشانیوں سے نکل آچکے ہوں گے تو تمام حضرات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ حساب کتاب شروع ہو، اس میں بھی ہزار سال لگ جائیں گے تو پچہ ہزار سال تو اس میں لگ جائیں گے، مگر مٹھیں پر اس کی کچھ بھی پریشانی نہ ہوگی اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”ما ملک الا خدا“ چھٹے دنوں پر کچھ درج و پریشانی نہ ہوگی۔

نُور کی قسمیں

فرمادیا کہ: کفر کی نور آسمان پر نہیں جاسکتی، اس کے لئے مہمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، اس کی بدولت اور تعفن کی وجہ سے فرشتے اسے نور سے اٹھاب سے یاد کرتے ہیں اور اس کو اوپر سے پھینک دیا جاتا ہے۔ نور دو طرح کی ہیں، ایک نورِ رہائی یہ دو نور ہے، دوسری نور حیوانی جو ٹکس ہے۔ نورِ رہائی پر انسانی زندگی اور موت کا رد و بدل ہے، نیند میں فی غفلت تو جاتی رہتا ہے، اس کا تعلق محسوسات سے ہے، باطن سم و ادراک داتی ٹکس رہتا، یہ نورِ رہائی کا مٹاؤ ہے، یہی نورِ رہائی عالم میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں جس پر اس کی نظر پڑتی ہے وہی خواب

ہے، وہاں رموز و اشارات ہوتے ہیں، جس کو عام مثال سے مناسبت ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر اچھی طرح اسے سیکھے گا۔ خواب کی تعبیر کا علم مجتہد کے طور پر وحی کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، ان کی زندگی کی ابتدا، اچھی خواب سے ہے اور انجام بھی، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف جزئیات کا جواب دیتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جزئیات کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ اصول بھی بیان فرماتے تھے، چنانچہ اس سے خواب کی تعبیر کا ایک فن مرتب ہو گیا، حضرت امام ابن سیرین باہر تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اصول بیان کئے ہیں۔

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کے مرض وفات میں حضرت مولانا یعقوب نانوتویؒ کا کشف

ارشاد فرمایا کہ حضرت نانوتوی جب مرض وفات میں مبتلا تھے تو لوگوں کو تنویر بخش ہوئی، اس وقت حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے فرمایا کہ امینین! کھو، انتقال نہ ہوگا، مگر ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ کشف تو صحیح تھا، مگر تعبیر میں غلطی ہو گئی۔ میں نے جب خدا کی طرف رجوع کیا تو مجھ پر انکشاف کیا گیا کہ لفظ ”مہدی“ تو میں نے اس سے حضرت مہدی کی ذات مراد لی، اس لئے سمجھا کہ اچھی مریدی ہے، مگر جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ ”مہدی“ سے حروف کے بعد اور ہیں، چنانچہ ہمارے اقطار سے حضرت کی عمر ہو چکی تھی۔

خواب، کشف، عیاں

ارشاد فرمایا کہ خواب پہلا درجہ ہے جس میں عام غیب کا انکشاف ہوتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا، منہات صادق سے ہوئی۔ ذہرا و جب کشف کا ہے۔ تیسرا درجہ عیاں کا ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔

حق اور ہدایت کا راستہ

ارشاد فرمایا کہ حق اور ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل اللہ کا دامن ہاتھ سے چومنے نہ پاسد، صرف کتاب و سنت کو پکڑ لینا اور اہل اللہ کے قول کو گمراہ کہنا، یہ بھی گمراہی ہے، اور صرف اہل اللہ کے دامن کو پکڑنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دینا، یہ بھی خطا کا راستہ ہے۔

مراد اور مرید

ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو خدا کی طرف سے جنت کے لئے منتخب کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جو ریاضت اور مجاہدہ کے بعد مقصود کو پہنچتے ہیں، صوفیاء کی اصطلاح میں پہلے لوگوں کو ”مراد“ کہا جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو ”مرید“ کہا جاتا ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں پیچھے لوگوں کو ”مجتہد“ اور دوسرے لوگوں کو ”قیس“ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”لَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ“

اسرار و حکم عوام کے سامنے نہ بیان کئے جائیں

ارشاد فرمایا کہ پیچھے اسرار و حکم عوام کے سامنے بیان نہ کئے جائیں، اور اس کا مآخذ شریعت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا: ”علمی عروۃ العلم“ کہ علم کے نکتے بیان فرمائیے۔ فرمایا: ”علمی علمت و اس العلم“ صحابہ کرام نے کہا کہ ”ما شاء اللہ“ یعنی جتنا خدا کو منظور تھا، پھر فرمایا کہ ”علم عروۃ العلم“ کہ ”ما شاء اللہ“ تو فرمایا کہ پہلے اسی پر عمل کرو، پھر فرما رہے ہم (مہم کے نکتے) پچھن

انسانی صفات اور اس کی وضاحت

ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر دو صفتیں ہیں، عقل اور محبت۔ یہ دونوں میں بھی ہے، انسان میں طرقتی نام ہیں، اس وجہ سے انسان مادی الحس پیدا کیا گیا ہے، دل جل کر رہتے ہیں، دونوں کی طرف تھما تھما نہیں ہے۔ فکر و فکر کہ ہے عقل

ہے، یعنی فکر و تدبیر کے بعد عقل کو کام میں لکر مختلف مشاہد کی ایہ دکر رہا ہے، اور خدمت الہی تو پنج انسان پر آکر ہے محبت ہے، اس لئے انسان کو اگر نصف عقیدہ کے ساتھ دیکھا جائے تو ان دو مخلوق کے ساتھ دیکھ جائے گا کہ اس جہ سے اللہ نے دو قسم کی عبادتیں رکھی ہیں، جس سے ان دونوں مخلوق کی تسکین ہوتی ہے۔ عقلی عبادت صنوف ہے، اور ہر شے میں حاضری ہوتی ہے، اس سے عظمت حق اور اپنی عبادت کا اظہار کرتا ہے، مشقعی عبادت پنج ہے، اس میں خدا مشقیت کی ہے، یعنی صحت نماز میں ہے اس کی ضد بوجھ پنج میں رکھے گئے ہیں، روزہ میں روزے سے منع فرمایا گیا، پنج میں روزے کا حکم دیا گیا، نماز میں صاف سفر سے کپڑے پہن کر وقار کے ساتھ حاضر ہونے کو کہ تو پنج میں وقار کو ہٹا کر رکھ کر دیا گیا، وقار کے حصول کے بھی جتنے طریقے تھے سب کو پنج میں جمع کر دیا گیا، پرانند و صحت، پرانند و ہل، پنج کی بنیاد ہے۔

اسلام کی اصل دو عبادتیں: نماز اور حج

ارشاد فرمایا کہ اصل میں اسلام میں دو ہی عبادتیں ہیں: نماز اور حج۔ روزہ پنج کے تابع ہے، زکوٰۃ نماز کے تابع ہے، جب تک دنیا کو اپنے سے دور نہ کیا جائے نماز میں حاضر ہونا مشکل ہے، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ صدقات اور زکوٰۃ رکھے گئے ہیں، فرض ان سب چیزوں سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور پھر ان بات کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز میں امراء کی تعداد کم نظر آتی ہے۔

فرمایا کہ پنج ترک کی عبادت ہے، روزہ میں جھمپ، جھمپ و غیرہ سے ترک ہے، اس سے آغاز ہوتا ہے کہ یہ دو عبادتیں نظری ہیں، عقل چاہتی ہے کہ عاقلانہ کوئی عبادت ہو، اور محبت تحضی کرتی ہے کہ باشتیاق کوئی عبادت ہو، سو اس فطرت کو اپنی راہ دکھایا ہے۔

آسمان و زمین کے درمیان کی مخلوق

ارشاد فرمایا کہ "آسمان و زمین کے درمیان چار قسم کی مخلوقات ہیں، ملائکہ،

حور و لہان، جنت اور انسان حیوان۔ حور میں کی ایک خاصیت ہے عشق، چنانچہ وہ اپنے شوہروں کو یاد کر کے روتی ہیں، اور ایک خاصیت ہے ذکر کی، ذکر وہ طبعی طور پر کرتی ہیں۔ ملائکہ کی خصوصیت ہے تعبد اور ان میں عقل ہے، لیکن عقل کا جو آلہ ہے فکر وہ ان میں نہیں، یہ انسان کو دیا گیا ہے، آیات میں انہما، تروحات میں استہزاء یہ انسان کا خاصہ ہے، جنت میں قوت اور عیش کا غلبہ ہے، جانوروں میں بکویت کا غلبہ ہے، انسان کو سب کا جامع بنایا گیا ہے، عقل و بصیرت بھی ہے، یہ کام آتی ہے تقویٰ و احتیاط میں بھی جہاں شبہ کا بھی وہم ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور عیش بھی ہے، یہ کام آتی ہے بغض فی اللہ میں اور جہاد میں۔

جنت میں ہر چیز قوت خیال کے تابع ہو جائے گی

ارشاد فرمایا کہ، جنت میں تمام چیزیں علوم و معارف، طعام و لباس، فزیکہ ہر چیز قوت خیال کے تابع ہو جائے گی۔ قوت کسب کے نہیں، وہاں صرف خیال کافی ہے، جس چیز کا خیال کرے گا موجود ہو جائے گی۔ "وَلَنُكَلِّمُنَّ فِيهَا مَن نَّشَاءُ لَنُفَسِّحَنَّ" وہاں ہم کسب جنی کے مطابق پر موقوف نہ ہوگا، تو انسان حقیقی خلیفہ اللہ جنت میں جا کر بنے گا کہ اس کی شان وہاں "مَنْ هِيَكَوْنُ" کی ہوگی، اور جنت میں جانے کے بعد ہزاروں سال بعد انسان کے علم و معارف میں جو شان ہوگی وہ شان دنیا میں انہما کی ہوتی ہے، ان کے علوم و معارف قوت کسب کے تابع نہیں ہوتے، کتب و دوسرے کے وہ خارج نہیں ہوتے، بلکہ من چاہے اللہ ان کو علم و معرفت کا اتم درجہ عطا کرے گا جس سے وہ سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اس چاروی فقرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے اندر اصل صفاتیں ہیں عقل و محبت اور بقیہ تمام صفات اس کے تابع ہیں، اس لئے انسان کی تعریف "مَنْ هِيَكَوْنُ" ہے۔

شفاعت کے مختلف طریقے ہوں گے

ارشاد فرمایا کہ شفاعت کے مختلف طریقے ہوں گے، زبان بھی ہوگی، عملی

بھی ہوگی۔ اس کو ایک حدیث میں یوں فرمودہ ہے کہ ایک شخص جہنم میں سے چار بار ہونگا، حضرت آدم علیہ السلام فرما کہیں گے کہ یہ تو اُسے گمراہ کا ایک فرد ہے تو اس کو دہائیں لوڑ دیا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا تو بدی کا پلڑا جھک رہا ہوگا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف انہیں گے کہ ایک وقت حال کر اس کی جلی کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو وہ پلڑا جھک جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کہیں گے کہ میں محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں، چاہتے کا کہ یہ زکوٰۃ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہیں گے کہ ایک وقت تو نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ مجھ پر زکوٰۃ شریف چڑھا تھا تو وہ میرے پاس آگیا تھا۔ اس زکوٰۃ میں وہی زکوٰۃ شریف تھی۔ یہ شفا عظمیٰ ہے۔

ایک ہندو ائمہ عقیدے کی تردید

ارشاد فرمایا کہ ہندو مذہب میں بتا رہا کہ ایک تصور ہے، جتنی معذرت اللہ خدا تعالیٰ ان بتوں میں حلول کے ہوسکتے ہیں، یہ عقیدہ عقلاً و فہماً غلط ہے، مگر اس سے کہ خدا کی ذات القدس لامحدود اور ابدی کے اجسام محدود، تو لامحدود محدود میں نہیں آسکتا، ہاں عکس آسکتا ہے۔ آفتاب جب گرہن ہوتا ہے تو اس کو پانی کے ایک برتن میں دیکھتے ہیں، یہ اس کا عکس ہے، اسی طرح قلب مومن میں نورِ حق مشرقہ میں خدا کی تجلی کا عکس پڑتا ہے، سلطان بیت اللہ کے سامنے بھڑکرتے ہیں، یہ درحقیقت اسی چہرہ چادر کا نام نہیں، بلکہ یہ تو علامت ہے، حقیقت وہ ہے جہاں خدا کی تجلی ہوتی ہے۔

قرآن مجید کی سائز

ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں اتنی بڑی سائز میں ہے کہ اس کے درجے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کا ایک لفظ نوہ قلوب کے برابر ہے، پھر جب اس کو چھوٹے سائز میں لکھا تو چار قرآن مجید حضرت اسماعیل کی بیوی نے مبارک پر لکھ

دیا گیا، اس کے بعد بیت البعوت میں یہ دم اُترا جو آسمانِ دنیا کا ایک مقام ہے، اور یہ نبوی شہرِ مہمان میں ہوا، پھر نہج النجا قصبہ نبوی پر اُترا، تو اس سے ثابت ہوا کہ وہیں سے قرآنِ عظیم سرائے میں ہے، دنیا میں بھی مسلمانوں کے لئے جتنا جزا سزا ہو سکا اس میں نصیب، چھوئے بڑا ہو کی جامع مسجد میں ایک قرآن ہے، اور حسبِ چھوئے سرائے میں لکھا تو تصویف کی سائز کا بھی بنا دیا۔

اصل مؤثر خدا تعالیٰ کی ذات ہے

ارشادِ فرما کہ خدا تعالیٰ کی شان کا بھی دنیا میں ظہور ہوتا ہے، وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور اصل مؤثر خدا تعالیٰ ہی کی ذات ہے، سبب مؤثر بالذات نہیں ہے، اب یہ عقل کوٹ انجی اسباب کو سبب کہہ سکتے تھے، چپ اور اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔

(ماہنامہ "کمال" مکتبہ الحرمہ، ص ۱۳۴)

جنت عمل کا نہیں، ایمان کا صلہ ہے

ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جنت کا بدلہ ایمان پر ملے گا، عمل پر نہیں ملے گا۔ عمل محض عداست ہے جس سے ایمان بچکان کیا جائے۔ اور نہ اس میں ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ اس کی مثال ہاتھ کی ہے کہ آپ اگر سونے خریدنے کے لئے کسی صراف کی دکان پر جائیں اور ایک ہزار روپے کا سونا آپ کو خریدتا ہے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ نے ہزار روپیہ دیا، اس نے سونا دے دیا اور آپ ملے کر چلے آئے، پہلے اُسے یہ کہتے ہیں کہ اصلی بھی ہے یہ نہیں اس میں شکوت نہ ہوا تو نہیں ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہاتھ بٹا رہا ہے اس پر لکھا کر دیکھتے ہیں، اگر اس پر سفید چمک دار ٹیکریں چلیں تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ سونا کھرا ہے، تو آپ ہزار روپے دے دیں گے سونا ملے لیں گے، اور اگر میلے اور خپلے رنگ کی ٹیکریں چلیں تو آپ سمجھیں گے کہ سونا کھوتا ہے، آپ نہیں لیں گے۔

یہ جو آپ نے سونے خریدا اور صرف کو ہزار روپیہ دیا، یہ ہزار روپیہ کیا ان ٹیکروں کی قیمت تھی جو ہاتھ پر ٹھنکی گئی یا سونے کی قیمت ہے؟ یہ سونے کی قیمت تھی ٹیکروں کی نہیں تھی، اور تو علامات تھیں جن سے پہچانا گیا کہ سونا کھرا ہے۔

اسی طرح آخرت کے ہزار میں جو جنت ملے گی یہ ایمان کا بدلہ ہوگا، عمل کا نہیں۔ عمل ٹیکریں ہوں گی جن سے ایمان کے کھرے کھوئے ہونے کو پرکھا جائے گا۔ عمل اچھے ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ ایمان بھی اچھا تھا، لہذا اس ایمان کی قیمت جنت ہوا نردی جائے گی، اگر عمل بُرے ہیں تو یہ علامت ہوگی کہ ایمان میں کمی تھی، شکوت تھا،

تہذا بدل چرائیں مل سکتا، اس لئے بدل جوئے کا وہ عمل کا نہیں ایمان کا ہے گا، ایمان کو پچھاننے کے لئے عمل کو دیکھا جائے گا۔

اگر عمل کا بدل ہوتا تو میں نے اور آپ نے بچوں میں کس مشق عمل کیے تو بچوں میں کس جنت میں رہتے، اس کے بعد کان سے باز کے و بر کمال دینے جاتے کہ جاؤ باہر، بدل ہو گیا، جنت میں جو آپ ابدانہ دار میں گئے یہ عمل کا بدل نہیں، اس لئے کہ عمل محدود وقت تک انجام دیا تھا، ایمان ایک ایسی چیز ہے جو عمر بھر قائم رہے گا، اور جب آدمی مرتا ہے تو یہ عزم لے کر جاتا ہے کہ اگر ایک کروز میں بھی زندہ رہوں جب بھی اس ایمان کو نہیں پھوڑوں گا، تو ایمان دائرہ ہی ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چنانچہ یہ ابدی چیز ہے اس لئے بدل بھی ابدی ما، عمل ابدی چیز نہیں ہے اس لئے عمل کا بدل نہیں ہوتا، اس کو بطور علامت دیکھتے ہیں، ظاہر میں جتنک عمل سے جنت ملی، مگر وہ حقیقت ایمان سے ملی، اس لئے کہ اگر انسان یہی عمل کرے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے مگر ایمان نہ ہو تو کیا پھر بھی جنت ملی جائے گی؟ نہیں ملتی! مصوم بھلا عمل سے نہیں ملتی، ایمان سے ملتی ہے، ایمان ہوتی ہی عمل بھی مستقر ہوتا ہے اور ایمان کی پڑکھ عمل سے ہی ہوتی ہے۔

اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ بلاشبہ فضل سے نہایت ہوگی، لیکن عمل کرنا اس کی علامت ہے، اس لئے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہئے۔

حاصل یہ نکلا کہ انسان کا کون کون سے صورت سے نہیں، بلکہ سیرت سے ہے، اور سیرت کا ہم سے، اخلاق سے، انصاف مساوی سے، ایمان پختہ سے، آخرت کو پہچاننے اور یاد کرنے سے ہے، اس سے سیرت بنتی ہے، یہی اصل مقصود ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔

(ماہنامہ ”حبیب“ دسمبر ۱۹۹۵ء)

شہید کر بلا اور یزید

حکیم الامہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب دہلوی کی بھی مختلف "شہید کر بلا اور یزید" نام کی مسکرتی نے لکھنے سے پہلے "قرنی" مشیت رکھتی ہے، انھیں کتاب کا خود حضرت ی کے انداز میں پیش خدمت ہے۔ (محرر)

حضرت مسیحین رضی اللہ عنہ کے اس اقدام پر جو بہت بلند جایہ مدینہ سے کر بلا کے میدان تک پھیلایا ہوا ہے، تاریخ، فقہ، حدیث، کلام اور عقل کے راستے سے کسی اکرام و اتہام کی گنجائش نہیں نکلتی۔

۱۔ کیونکہ اقوال تو یزید کی بیعت ہی ایمانی نہ تھی، متعدد گروہوں، غلطوں اور متعصبوں نے ابتداء ہی سے اسے قبول نہ کیا تھا، جس میں حضرت مسیحین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اس لئے ان پر یزید کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ خروج و بغاوت کا سوال پیدا ہو۔ خروج و بغاوت کی مذمت اور مخالفت اکرام و بیعت کے بعد ہے، اور جبکہ حضرت مسیحین رضی اللہ عنہ اور ان کے دوسرے بیعت سے ہم خیال ہو گئے تھے یزید کی بیعت ہی قبول نہ کی تھی تو ان پر اس کی اطاعت ہی واجب نہ تھی کہ وہ خروج و بغاوت کا عمل قرار یا نہیں اور اس کی ذمہ داری ان پر معاذ اللہ کسی مصیبت کا اتہام لگایا جاسکے۔

۲۔ اور پھر بھی اگر اس اقدام کو خروج و بغاوت ہی فرض کر لیا جائے تو چند دلائل کے متعلق فقہ و فہم، اس کی اہمیت و شہادت و گواہی اور اہمیت و اعتبار، اس کی اطاعت کے سبب اطاعت دین ہوئے کی بناء پر تھی، جن کے ہوتے ہوئے کس

و علامت امیر ہستی نہیں رہتی، اب بھی ان پر خروج و بندوت کا الزام نہیں آسکتا کہ یہ اصل ہی قدم تھا جو ضروری تھا، نہ کہ یہ خیالِ اقدام۔

۳۔ لیکن اگر خواہی نہ خواہی اسے خروج و بندوت ہی کا لقب دیا جائے تو حسب تصریح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ قرآن ازل کے باقی کردہ کا حکم مجتہد عقلی کا ہے، جس پر اسے ایک جرئت کا (ازلہ الخلاء) جو مصیبت اور مخالفت پر بھی نہیں مل سکتا۔ اس لئے اس صورت میں بھی حضرت امام کے اس اقدام کو غیر شرعی اقدام نہیں کہا جاسکتا، کہ ان کے مابعد عندانہ اور شبیہ مقبول ہونے میں کسی ناکامی کی گنجائش ہو۔

۴۔ رہیں وہ احادیث جن میں باوجود امیر کے شدید فسق و فجور کے بھی اس پر خروج و بندوت کی شدید ممانعت آئی ہے، اور ان ہی کی زد سے عہد ہی صاحب نے حضرت امام رضی اللہ عنہ پر الزام خروج و بندوت لگا کر ان کے اس اقدام کو شرعاً ناجائز اور کرنا چاہا ہے، سو ان احادیث کا جواب وہ احادیث ہیں جن کی زد سے امیر کے غیر شرعی یا مخالف شریعت اقدامات سے اس کی منع و حاشیت اٹھ جاتی ہے، اور مصیبت خالق میں طاعت مخلوق ہستی نہیں رہتی، جس کا حاصل یہ نکلے گا کہ جہاں تک امیر کے ذاتی فسق و فجور کا تعلق ہے وہ کتنا بھی شدید ہو خروج کی شدید ممانعت ہے، اور جہاں تک اس کے متعدی فسق و فجور کا تعلق ہے جس سے نظام دیانت ختم ہونے لگے تو امیر کی مخالفت نہ صرف جائز بلکہ استطاعت کی حد تک ضروری ہے، اس لئے ممانعت خلاف کی حد میں امیر کے ذاتی فسق و فجور پر محمول ہوں گی اور اہانت خلاف کی حد میں امیر کے متعدی اور بجا ہستی فسق و فجور پر، جس سے روایات میں کوئی تعامل نہیں رہتا اور نہ ہی حضرت امام رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام ان میں سے کسی ایک روایت کے خلاف ٹھہرتا ہے کہ ان کے اس فعل پر ناجائز یا نامناسب ہونے کی تہمت لگائی جائے جو درازی کے مسئلہ میں گھس کر عہد ہی صاحب نے ان پر لگائی ہے۔

اب خود مدعی بحث یہ نکل آیا کہ بڑی کی شفع حرکات اور اس کے فاسقات اول
 خصوص ختمیہ اور خصوص بارہینہ سے واضح ہیں، جن کی زد سے فسق بڑی کا مسئلہ محض
 تاریخی نظریہ نہیں رہتا جسے مؤرخین نے محض تاریخی ریسرچ کے طور پر قلم بند کر لیا ہو
 بلکہ حدیث و فقہ کی زد سے ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے جس کی بنیاد یہی کتاب و سنت
 میں موجود اور ان کی تعلیمات علماء اور افتیاء کے کلاموں میں محفوظ ہیں۔ اسی لئے اسے
 نقل کرنے پر ہم لگانے اور اسے ثابت کرنے کے لئے خصوص مؤرخ نہیں بلکہ محدثین
 و فقہاء اور متکلمین آگے آئے اور انہوں نے اس مسئلے پر کتاب و سنت کے اثرات اور
 فقہ و کلام کی تصریحات سے احکام موجب کے جس سے اس کے عقیدہ ہونے کی نشان
 نمایاں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ عقیدے کے خلاف تاریخی نظریہ کسی کا بھی ہوا اپنے بطلان پر
 خود ہی گواہ ہوگا۔ اس لئے عقیدے کے مقابلے پر بہر صورت تاریخ کو ترک کر دیا
 جائے گا یا اس کی کوئی توجہ کر کے عقیدے کی طرف اسے زور دیا جائے گا۔
 بشرطیکہ یہ تاریخی روایات کسی فقہ کی طرف منسوب ہو۔ اس لئے یہ عقیدہ بہر صورت
 محفوظ ہے اور عقیدہ وہی کے طور پر اسے محفوظ رکھا جائے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ
 صحابی مجلیل اور اہل بیت رسول صحابی ہونے کی وجہ سے تقی القلوب، نقی الہامین، ذی
 سبب، اسی سبب، ذی العلم، صلیتی الاخلاق اور قوی العمل تھے۔ اس لئے حکام
 اہل سنت و الجماعت کے مطابق ان کا ادب و احترام ان سے محبت و عقیدت رکھنا، ان
 کے بارے میں بدگوئی، بدگمانی، بدگمانی اور بدگمانی سے بچنا فریضہ شرعی ہے اور ان
 کے حق میں بدگوئی اور بدگمانی رکھنے و افساق و غرر ہے۔ پس جیسے کسی صحابی مجلیل کا
 یہہ شرف صحابہ تقی و نقی ہونا عقیدہ و ادب انہیں ہے، ایسے ہی صحابی کے حق میں کسی
 بدگوئی یا بدعتیہ کی وجہ سے افساق ہونا بھی عقیدہ و ادب انہیں ہے کہ دونوں کی
 ان کیفیات، احوال کی بنیاد یہی کتاب و سنت اور فقہ و کلام میں موجود اور محفوظ ہیں،
 جن کی زد سے حضرات حسین رضی اللہ عنہ کلوب مسلمان میں محبوب و مقدر ہوئے اور

یہ ہے اپنے فسطح و انوار کی بدولت قلوب میں مغواض اور مستوجبِ مذمت و عارمت بن گیا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ جس میں ایک طرف تو کتاب و سنت اور ائمہ ہدایت اور علمائے راہنیں ہیں اور اس کے مقابل ذہنری طرف وہی صاحب ہیں، یہ نکلتا ہے کہ اللہ و رسول اور ان کے ورثہ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بوجہ صحابی اور بوجہ اہل بیت ہونے کے یہ ارشاد فرمادیں کہ ”وہ راہنی و مرثی اللہ اور مخلوق اس اللہ تھے، جس کے معنی وہی کامل ہونے کے ہیں، جن کی ولایت میں ان کے یا ان کے کسی بعد والے کے تصحیح اور بدولت یہ پروپیگنڈہ کا کوئی اہل نہ ہو۔ ان کا محبوب ترین مقام ایمان کامل اور ”زمواد اللہ وندی تقویٰ تھا، جس کے معنی طراست ایمانی اور معرفت حق شناسی کے ہیں، جس کے ساتھ دنیا سازی اور ماحولیت اندیشی جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا قمی ذبح کفر و فسوق اور عصیان سے نفرت کی طرف تھا، جس کے معنی رشد اور راشدین سے پیروی، عہد حقانی اور خدائی سے کفر کے ہیں۔ اور بدولت ”فضائلہ عظمیٰ الکھار“ اور ”احسانہ بیہتم“ میں سے تھے، جس کے معنی مسلم آزادی سے کلی بچاؤ اور کسی کی حق نگینی سے کامل گریز کے ہیں۔ اور بدولت ”زکشفہ منخطا“ اور زبور و اناجات ان اللہ کے مقام پر فہم تھے، جس کے معنی کبر و خودی و خود ستی اور غلی ہاری سے کامل گریز کے ہیں۔ وہ چارہ امت کے لئے کج بھارت میں سے تھے جن کی اقتداء مطلوب شرعی اور اقتداء سے اجتناء و تدفُّع شرعی ہے، جس کے ساتھ دنیا کی اندھی سیاست تعصب اور اطراف نفسانی اور ان پر ضد و ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ ان کا ایک نہ صدقہ بعد الہوں کے پہاڑ جیسے صدقہات سے کہیں زیادہ دلچسپ تھا، جس سے ان کی انصافیت غیر محدود پر علی الاعناق ثابت ہے، وہ یہودی اہل بیت ہونے کے ان میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ نے جس قلب اور دلچاسپ میں سے ان کی تصحیح کا ارادہ کیا ہوا تھا اور رسولی نے اسی کی انہیں دعا دی ہوئی تھی، اور اللہ کا ارادہ صرف سے مختلف نہیں ہو سکتا اور نبی کی دعا ہے ہدایت نہیں روکتی، جس سے اور جس کا جبر و

ہامن سے پاک ہو چکے تھے۔ لیکن مہادی صاحب نے اپنی "تاریخی رہبریت" اور "سب
 ڈاک تحقیق" کے مضامین میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہندو مت میں
 وہ اللہ تھے، جنہیں بعد والوں نے ولی اللہ کے روپ میں پیش کر دیا تھا، وہ دانستہ کی
 کمزوری، بے معرقتی اور حق مانندی کا شکار تھے (جو اپنے زمانے کے "مذہبی کابھی نہ
 پہچان سکے، وہ عہد شکنی، مطلب پرستی کے جوش اور بغاوت تھیں اجتماعی خداوندی کے
 حرم کے مرتکب تھے، وہ ایک زمانے ہوئے طیفہ پرستی اور بے ادب کردار کے حرم کی
 حق تلفی تک سے نہ بچ سکے کہ اس کا رجحان بدعت لگے میں ادا لیتے، وہ خود ستائی، شکنج
 بازی اور فخریت جیسے جرائم کو ادا میں پالے ہوئے تھے، وہ وقت کی کوئی بہت
 اور مطلب برآوری کی غیر معمولی سبب ہوا میں گرفتار تھے، ان کا معمولی ہونا ہی مشہور تھا
 کہ غیر معمولی مظاہر پر حق کی فوقیت و افضلیت کا تصور ہندو خاصہ نہ تھے، خصوصاً ان
 کمزوریوں کے ساتھ وہ مطلب حکومت و ریاست میں مشکلات زمانہ دور، حکام شرع کی
 خلاف ورزی اور نام نہاد چارہ کی بھی پروا نہیں کرتے تھے، وہ ایک معمولی قسمت کرا،
 کام مادی اور بھینس ہی سے سچائی کے برخلاف ہندو ہندی کے فلسفے کے لئے ہوئے تھے۔
 اب اندازہ کیجئے کہ کتاب وسنت اور صف کے فرمودہ کا جو حاصل تو وہ ہے جو
 اوپر ذکر کیا گیا اور اسی مسلمان کا عقیدہ ہے، اور مہادی صاحب کے فرمودہ کا حاصل یہ
 ہے کہ جو مصلوہ ہمارا میں آپ کے سامنے آیا اور یہ ان کے تاریخی تحریکات ہیں، ان
 عقائد اور ان تحریکات کو سامنے رکھا کر یہ یہ کہا جیسا ہے کہ یہ ایک "تاریخی رہبریت" ہے
 اس کا عقیدہ وہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور اس میں عقیدہ و مذہب کی بحث کو سہ
 بیضہ خطا بحث ہے، اگر ان دونوں باتوں میں تضاد کی نسبت ہے، ہر بادشاہ ہے، کہ
 مہادی صاحب مسلمان رضی اللہ عنہ کو معمولی آدمی تھا رہے ہیں اور کتاب وسنت
 غیر معمولی، وہ انہیں بدائی ولی اللہ کہہ رہے ہیں اور کتاب وسنت انہیں عقلی ولی اللہ ہی
 نہیں بلکہ بعد کی امت کے سارے اولیاء سے ذاتی تھا رہے ہیں، مہادی صاحب

انہیں مطلب پرست کہہ رہے ہیں اور کتاب و سنت نامیں خدا پرست، وہ انہیں محبت جلا و مال بخلا رہے ہیں اور کتاب و سنت انہیں ان دلائل سے چاک کہہ رہے ہیں، فرض دو کناروں کی دو باتیں ہیں جو آپس میں جمع نہیں ہو سکتیں، غلام ہے کہ اگر مہربی صاحب کے نظریات کو صحیح مان لیا جائے تو کتاب و سنت سے ان کا ٹوٹا حقائق کی صحت کبھی برقرار نہیں رہ سکتی، پس ایک تاریخی ریسرچ سے حقائق کا نقشہ بدل جائے اور قرآن و حدیث کی خبروں کا کھم مٹھل ہو جائے مگر یہ بھی چاہئے کہ ”یہ تو ایک تاریخی ریسرچ ہے، اس کا حقیقہ و مذہب سے کیا تعلق؟“ کس قدر صریح، علم، خطائیاتی اور ذہن کو جھٹکائے قریب رکھ کر اپنا کام نکالنا ہے۔

اندرونی صورت بہتہ عقیدہ و نظریہ میں تبدیلی اور انقلاب کی صورت پیدا ہو جائے تو اس اصول کے مطابق جو ہم اقدائے عقائد میں عرض کر چکے ہیں، عقیدہ کو اصل اور محفوظ رکھ کر متغیبات کی تاریخی ریسرچ ہی کو رد کر دیا جائے اور حقیقہ ہم دکھانے کے ہیں کہ وہ تاریخی ریسرچ نہیں ہے بلکہ نظریاتی ریسرچ ہے جس میں تاریخ کے ٹکڑوں سے نظریات کی تائید میں چاہے جو فائدہ اٹھانے کی سعی کی گئی ہے اور تاریخ کی ضعیف سے ضعیف بلکہ رد شدہ روایت بھی موافق مطلب نظر آئی تو لے لی گئی ہے اور قوی سے قوی روایت بھی موافق مطلب نہ ہوئی تو چھوڑ دی گئی ہے، اور پھر وہ لی ہوئی روایتیں بھی کتر بیعت اور قرطب کے ساتھ استعمال کی گئی ہیں، جس کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

یہی صورت عہدِ مہابی صاحب نے یزید کے بارے میں بھی اختیار کی ہے، عہدِ مہابی صاحب کہتے ہیں کہ امیر یزید، عمر فاروق ہیں عادل امیر تھا، اور صحابہ و سلف کہتے ہیں کہ وہ حقیقی علیہ فاطم تھا۔ عہدِ مہابی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی ادارت خلافت راشدہ کا نمونہ تھی، احادیث سے شراعت ملتا ہے کہ اس کی ادارت، ادارتِ مہابی تھی، جس میں ارشد لوگوں کو معطل کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ عہدِ مہابی صاحب کہتے ہیں

کہ امیر مزید کی حکومت کا آئینہ عمل خدمتِ خلق کو۔ ایمانے خلافت تھا، اور امدادِ ملت سے اشارہ ملتا ہے کہ ان چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں خلافت کی چابی مقدس تھی۔ مہاشی صاحب کہتے ہیں کہ مزید کے ہاتھ پر صحابہ کی اکثریت کی رحمت اس کی کردار کی خوبی کی وجہ سے تھی، محمد ثانی و مؤرخین کہتے ہیں کہ اسے فائق سمجھ کر حق سے نہتے کے لئے تھی۔ مہاشی صاحب فرماتے ہیں کہ مزید علیحدہ برحق تھا اس لئے اس کے مقابلے پر ایمان حسین باقی تھے، سلفِ صالحین کہتے ہیں کہ مزید خود باقی حق تھا اس لئے ایمان کا خروج برحق تھا۔ مہاشی صاحب فرماتے ہیں کہ مزید حسن امیرِ شریعت اور پاکیزہ فطرت تھا، محقق مؤرخین کہتے ہیں کہ وہ شہوت پرست اور تارکِ اصول تھا، وغیرہ وغیرہ۔

غرض مزید کے بارے میں بھی امدادِ ملت کے عمومی اشارات، صف کی تصریحات اور مؤرخین کی تفصیلات ایک طرف ہیں، اور مہاشی صاحب کے نظریات ایک طرف، اور ظاہر ہے کہ جس مسئلے میں بھی کتاب و سنت کا اہل ہو جاتا ہے خواہ وہ عربی ہو یا اہلِ باطن یا اشاراتی اس میں عقیدے کی شان پیدا ہو جاتی ہے، پس حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور مزید سے متعلق یہ عقائد کسی بھی وجہ اور منہیت کے ہوں نظریات سے بہر حال بالاتر ہیں، اور مہاشی صاحب کے نظریات ان کے مقابلہ ذرا پر جا رہے ہیں۔ اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تاریخ اگر عقیدے کے مطابق ہو اس سے ہم آہنگ ہوگی تو قبول کی جائے گی کہ وہ ہر تاریخ و حقیقت اس عقیدے کی تاریخ اور اس کا تحریری شانِ نزول ہوگی، ورنہ رد کر دی جائے گی۔ اس لئے اس اصول پر فیصلہ کر لیا جائے کہ ان عقائد کو چھوڑا جائے یا مہاشی صاحب کی تاریخی ریسرچ، اور دوسرے لفظوں میں ان کے اپنے نظریات اور قیاس آرائیوں کو خیر باد کہا جائے جنہیں ”تاریخی ریسرچ“ کے نام پر پیش کیا گیا ہے؟

پھر جبکہ مہاشی صاحب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے عظیم القدر صحابی کی شان میں (جو ساداتِ مسلمین، ہمارے صحابہ اور اہل بیتِ نبوت میں سے ہیں)

جسارت و بے باکی اور محنت کی سے کام لیا ہے، جس کے چند نمونے اوپر عرض کئے گئے، تو انہیں صحابہ کے ائمہ کو یوں میں شامل کیا جائے جن کو قرآن سے مستفہین کا خطاب عزائم مرحمت فرمایا ہے؟ یہ وہ گویوں کی فہرست میں لیا جائے جنہیں ان کی غمت و اذیت کی وجہ سے قرآن نے صحابہ کے ساتھ اس موقع پر قابل ذکر نہیں سمجھا؟

عباسی صاحب کا موقف اور خلاصہ بحث

بہرحال عباسی صاحب کی اس کتاب (خلافت معاویہ و یزید) اور ان کے نظریات سے چونکہ صحابہ اور بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسک اہل سنت والجماعت پر زور پڑتی تھی جس کو ابھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ عموماً صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ و جنم کے بارے میں مذہب کی تصریحات پیش کر کے واضح کیا جائے کہ اس کتاب کے نظریات سے ان پر کس درجہ اثر پڑا اور اس کے ازالے کی کیا صورت ہے؟ مزید کا ذکر ہذا مقصود نہ تھا۔ مگر اظہار اس لئے آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا اس سے مقابلہ ال کر اس کی مدح سرائی میں مبالغہ کیا گیا تو قدرتی طور پر حضرت امام کی تخلیق کیا جانا لازمی تھا، سو یہ تخلیق کی گئی اور گنت بیوں کے ساتھ کی گئی، اس لئے حضرت امام کے بالقابل اس کی پوزیشن کا کھول دیا جاتا بھی ضروری تھا تاکہ دونوں شخصیتوں کے بارے میں سلف کا نقطہ نظر واضح ہو جائے۔

ایک بات بطور اصول کے یہ بھی پیش کر دینی ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات پیش کر کے ان پر غم گانے میں بنیادی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ غم صرف واقعات کی سطح پر لگایا جاتا ہے اور غم سے قطع نظر کر لی جاتی ہے، حالانکہ کتاب و سنت و خلف کے اجماع نے تصریحات خصوصاً سارے صحابہ کو متکلف، عدول، صالح و تقی، حسن الخلق، تقی و تقی اور اولیائے کاملین قرار دیا ہے جو محض لائق اللہ ہیں اور

خصوصیت سے حفظ دین اور روایت و نقل دین میں مبادلہ و آمیزش ہوتا ہے جن کے قلوب از سرور خداوندی، اتقوی سے بھرپور تھے تو ان کے تمام احوال و افعال میں ان کے ان اوصاف سے قطع نظر کر کے علم نہیں لگایا جاسکتا۔

ایک متقی اور فاجر کے عمل کی صورت یکساں ہوتی ہے مگر غٹھا، ایک ایک ہوتا ہے، اس لئے باوجود صورت کی یکسانی کے علم ایک ایک ہوتا ہے، مسلم و کافر کے گھونٹے پینے، سونے چائے، اٹھنے بیٹھنے، درود الہی و دعا تک ہوا کرنے، دین سبب اور عبادت و خدا ہی کے جذبات میں فرق نہیں ہوتا مگر باہر بھی ان پر ایک قسم یکساں نہیں لگایا جاتا، فرق وہی اندرونی ایمان و کفر کا ہوتا ہے جس سے دنیا و آخرت کے احکام دونوں کے الگ ہوتے ہیں۔ ایک ہی خطا و گھری ایک تو آموز حجابِ علم سے سرزد ہو اور وہی خطا، لیکن ایک پختہ کارِ عالم سے سرزد ہو تو دونوں پر یکساں حکم کا نہ نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ اسی ان کے علمی اور فطری احوال کا فرق ہوگا۔ کافر و مسلم دونوں قوی جنگ کرتے ہیں مگر ایک کی جنگ کو ”جہاد“ اور ایک کو ”غزوات“ کہا جاتا ہے، دونوں معبودوں میں جاتے ہیں اور ایک ہی مقصد لے کر جاتے ہیں، غنیمتیں بھی عبادت الہی کی ہوتی ہیں مگر ایک کی عظمت مقبول اور ایک کی ناقبول ہوتی ہے یہ علم کا فرق ان کے نفسِ ناطق کے فرق سے ہے نہ کہ صورتِ عمل سے۔ اسی طرح صحابہؓ کی ہا بھی لڑ پائیں بھی ہوئیں، انہیں نے ایک دوسرے پر تنقید بھی کی، وہ ایک دوسرے کے ہم مقابل بھی آئے، ان میں زمین و آسمان پر منافقت بھی ہوئے لیکن ان سب معاملات میں ان کے احوال و فطرت، ہمہ وقت ان کے ساتھ رہے اور ساتھ ہی وہ ہمہ وقت حدودِ شرعیہ پر قوت سے قائم رہے، جھگڑا بھی ہوتا تو دائیں کی سیخ پر ہوتا تھا، گھٹن زین و داری کے جذبات پر نہیں، غرض خدایہ و وطن میں حدود کا دائرہ قائم رہتا تھا۔ اس لئے ان کے اس قسم کے افعال کو ہمارے افعال پر نہ قیاس کیا جائے گا، نہ اس طرح ان پر حکم لگایا جائے گا جس طرح ہم پر لگایا جاتا ہے، ایک شخص ہم میں سے کسی کے سامنے کرست لب و لہجہ یا

اوپنی آواز سے بول چاہے تو شخص اس بولنے کی آواز دہرایا پر ہی اسے قائم کی جاسکتی ہے لیکن یہی اوپنی آواز اللہ کے رسول کے سامنے ہوتی تو بولنے والے کے تمام اعمال مضبوط و جہد کرنے جاتے، اس علم کے فرق کی وجہ ہی مقام اور منصب کا فرق ہے جس کے حقوق الگ الگ ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ مقبولین اور عوام کے کاموں کو ایک پیمانہ سے نہیں ناپا جاتا، اس لئے یہ واضح ہے کہ حضرات صحابہ کے معاملات پر ان کی شرعی پوزیشن سے قطع نظر کر کے علم نہیں لگا جاسکتا، اور وہ چار شاخیں مخلوط میں اللہ اور مقبولان الہی ہونے کی ہے۔ تو ان کے ان معاملات میں بھی جن کی صورت بظاہر دنیا کی نظر آئے ان کا یہ مقام مخلوطیت و مقبولیت مخلوط رہے گا اور باختر از انہا ہونے کا کہ مقبولین کی یہ اہمیتوں ہے۔ پھر ائمہ فاضل کی صورت بھی اہی ہے تو حقیقت پہلے ہی سے ہی تھی۔ اور اگر صورت اہلی نہیں تو حقیقت بہر صورت اہی رہے گی اور ختم اہی پر کیا کر اسے خدا و امتحان ہی کہا جائے گا کہ مصیبت۔ فرض ان کے افعال کو ہمارے افعال پر کسی حالت میں بھی کیس نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ منطائے فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

کار پا کاں را قیوس از خود نمایی

گرچہ مانند در فوشتن شیر و شیر

اس فرق کو نظر انداز کر دینے ہی سے بے ادبی اور اتالی کا وہ مقام آتا ہے جس پر حضرات مسکین رضی اللہ عنہ کے ہمارے میں اتنی مہربانی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور عموماً اہل بیت کے ہمارے میں طوائف کھڑے ہوئے، اور شیخین اور دوسرے حضرات صحابہ کے ہمارے میں شیوخ کھڑے ہوئے، اور اس طرح سلف کی شان ٹھن کر خود اپنی اور اپنے تدرین کی اصلی شان غائب کر لی۔ اس سلسلہ ادب و احترام میں جہاں تک روایتی حیثیت کا تعلق ہے ہم ائمہ حضرت مسکین رضی اللہ عنہ کی مدد و تکیا، اور عظمت و بزرگی پر زور دے کر ان کی شان میں جو بے ادبی اور نفرت چھینی کو نہا کر دیکھنا رہے ہیں تو اس میں ہماری اسی بہت کتاب و سنت ہے، چار شاخیں روایتیں نہیں۔ یہ

تاریخی روایتیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوں ان کی تخریبات اور مؤیدات ہیں۔ اس لئے ہم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق مقاصد کو "مقائد" کہا ہے نظریات نہیں۔

ایسے ہی اگر ہم نے چیز کے فتن و فجور پر زور دیا تو اس کی بہادور حقیقت کتاب و سنت کے عمومی اشارات ہیں جن کی تفصیل واقعات اور اسباب دینی و یقین نے کی، اس لئے اس کے بارے میں بھی تاریخی روایتیں جو ان احادیث کی ہم نو اور ان سے ہم آہنگ ہوں ان کی تخریج اور مؤیدات کا وجہ رکھتی ہیں اصل نہیں، کیونکہ کتاب و سنت کا اشارہ بھی تاریخ کی صراحت سے قوت میں جڑھا ہوا ہے۔

اس لئے جو تاریخی روایتیں مدینہ حسین اور قہر بن یزید کے حق میں ہیں، اور چونکہ دینی کے اشارات کی مؤید ہیں اس لئے قابل قبول ہوں گی، اگرچہ تاریخی معیار سے کچھ کمزور ہی ہوں کہ ان کی بڑی قوت کتاب و سنت کی پشت پناہی ہے، اور اس کے برعکس مدینہ یزید اور قہر بن حسین کی جو روایات کتاب و سنت کے اشارات کے مخالف سمت میں ہیں، بدیشہ قابل رد ہوں گی، اگرچہ تاریخی معیار سے چند قوی بھی ہوں، کیونکہ ان کی قوت کو مخالفت کتاب و سنت نے ناکل کر دیا ہے۔

اندریں صورت مدینہ حسین اور قہر بن یزید کی روایات کو سہائی روایات کہہ کر رد کر دینا اسی وقت کا رد ہو سکتا ہے جب مدعا کا ان پر مدار ہو اور جبکہ وہ مؤیدات کے درجے کی ہیں تو قوی کی تائید میں ضعیف کا کھڑا ہونا کسی حالت میں بھی قابل اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت کے زنا پر کافر کا قول بھی جہت میں پیش کیا جا سکتا ہے جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی حاکمیت پر بھرا رہب کے قول سے استدلال فرمایا، خدا اس لئے کہ نبوت کا ثبوت بھرا رہب کی روایت پر مبنی تھا، بلکہ اس لئے کہ نبوت کا ثبوت دینی عقلی سے ہو چکا تھا اس لئے ایک جاہل شخص کی تائید میں ضعیف سے ضعیف قول حتی کہ کافر کا قول بھی قابل قبول ہو گیا۔ پس یزید کے فتن اور

اس کے مطالعہ حق تخلیقوں اور فاسقانہ تصویروں کی مؤید اگر کوئی تاریخی روایت سامنے آئے تو اس کی ہو یا فیمینی کی اس لئے قابل قبول ہوگی کہ وہ اصل کی مؤید ہے۔ یہ جدا بات ہے کہ اس میں روایتی حیثیت ہی سے کوئی ایسا نظم ہو کہ وہ فنی طور پر قابل قبول نہ ہو، لیکن فنی طور پر اگر قابل احتجاج ہو خواہ وہ کتنی ہی کمزور ہو چپ تک کہ موضوع و منکر کی حد تک نہ پہنچ جائے، اشارات و ملی کی تائید میں بد شبہ احتمال کی چا سکتی ہے۔ اسی لئے حافظہ لکھ کثیر ان امور سے متعلق فیمینی راویوں کی روایتیں بھی نقل کر جاتے ہیں اور قول بھی کرتے ہیں، انہیں یہ کہہ کر رد نہیں کرتے کہ اس میں فیمینی یا سہائی زیادہ بھی ہیں۔ ہاں فنی بروج کے معیار سے روایت مشتبہ یا ساقطہ اعتبار ہو تو خواہ وہ سنی کی بھی ہو اسے مجروح ٹھہرا دیتے ہیں۔ بہر حال بروج و تعذیل کا بنیادی معیار راوی کا ضبط و عدالت ہے، علی الاطلاق مشرب و مسلک نہیں جیسا کہ اصول حدیث کے فن میں اسے واضح کر دیا گیا ہے۔

پھر یہ کہ مدح حسین اور قہر یزید کے سلسلے میں اگر کسی سہائی کا رد کرتے ہوئے بات دو کہی جائے جو خدایوں کا عقیدہ اور مذہب ہو یا اس سے ملتی جلتی ہو تو وہ افراط کا جواب تقریباً سے ہو گا جو ”رد“ نہیں بلکہ ”رد میں“ کہائے گا، اور رد میں جہاد کی چیز ہوتی ہے، اصول نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ یہ اصول جہاد کی بات کم از کم اس سنت و الجماعت کے لئے جو امت کا سواہر اعظم اور مرکز اعتدال ہے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ بہر حال عقیدہ کسی بھی تاریخ اور تاریخی رہبر کی بنیادوں پر نہ قائم ہوتا ہے نہ اس کی وجہ سے ترک کیا جاسکتا ہے، اس لئے تاریخ کو عقیدے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، عقیدے کو تاریخ کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ پس ہم نے مدح حسین اور قہر یزید کے سلسلے میں جو کچھ بھی تاریخی طور پر کہا ہے اس کی بنیاد کتاب و سنت، حدیث و فقہاء اور متکلمین کا کلام ہے، تاریخی نظریات نہیں جو ان کے مقابلے میں روایت و سند کے اعتبار سے بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، چہ جائیکہ مذہب اور فقہاء

مظاہر بننے کی صورت رکھتے ہوں۔ اس لئے ہماری خوش کردہ تاریخی روایات اس سلسلے میں کتاب و سنت کی سہولت اور ان کی پندہ کے سامنے ہیں، لیکن ہم یہ صاحب کی اس سلسلے کی روایات خود ان کے نکتہ و فکر اور قائم کردہ تحریکات کے سامنے میں ہیں۔ اس تاریخی روایات تائید کے طور پر ہم بھی لائے ہیں، لیکن کتاب و سنت اور فقہ و اصول فقہ کی تائید کے طور پر، اور ہم یہ صاحب بھی لائے ہیں لیکن اپنے تحریکات کی تائید کے لئے، اس لئے اگر ہماری تاریخی روایات سوا کمال سے ہمراہ یا ساتھ اور فقہ ہو جائے تو آخر کار ہم سے ہاتھ میں کتاب و سنت اور فقہ و اصول فقہ باقی رہ جاتا ہے، جس سے ہمیں کسی بھی تاریخی روایت کے ہاتھ سے نکل جانے کا علم نہیں ہو سکتا کہ اصل ہاتھ میں ہائی ہے، لیکن اگر جو یہ صاحب کی خوش کردہ تاریخی روایتیں ہمراہ یا ساتھ اور فقہ ہو جائیں تو ان کے ہاتھ میں جو اپنے دماغ کے آگے کچھ نہیں رہتا، یعنی وہی رہ جاتے ہیں اور کچھ نہیں رہتا، تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس میں کون سی چیزیں مضبوط ہے اور کون سی اس قابل ہے کہ ہم مسک سے اسے اختیار کیا جائے؟

آخری گزارش

آخر میں ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہماری صاحب کی اس کتاب (مواہرات معانی) سے یقیناً حضرات شیعہ کو ذکوہ پا جائے اور فقہ دانہ پنہن ہو جائے گا، لیکن اس میں ان کے لئے جہاں ذکوہ کا سرور موجود ہے وہیں جہرے کا سامان بھی مہیا ہے اور وہ یہ کہ جب کسی کے عقیدہ فقہ کو یہ عنوان کے ساتھ لڑا جلا کہ جائے تو عقیدہ ان کے دلوں پر کچھ گزرتی ہے۔ شیعہ حضرات اس سے جہرے بکارتیں کہ جو یہ صاحب نے حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کی شان میں جو کچھ بھی ظہر کئے، وہ یقیناً اس سے بہت کم اور بچے ہیں جو حضرات شیعہ حضرات صحابہ کرام خصوصاً شیخین کے بارے میں استغناء کرتے ہیں، لیکن اس پر ہی شیعہ حضرات جبکہ اٹھتے تو وہ اس سے اندازہ کر لیں کہ جب وہ حضرات شیخین اور دوسرے حضرات صحابہ کرام کی نسبت یہ کوئی

اور ہر تہذیب کے ساتھ سب دشمن کرتے ہیں تو سنیوں کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ اگر ان کے ذرا ایک عہد کی صاحب کا یہ اقدام جو انہوں نے حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا، احوال تہذیب اور دل آزر رہے تو انہیں سوچ لینا چاہئے کہ وہ خود جو تہذیب سے انجمنی کر رہا اور سب دشمن پر مشتمل دل آزر رہا یہ سنیوں کے حقداروں کے بارے میں دیکھتے اور اسے مذہب بھی سمجھتے ہیں وہ سنیوں کے لئے کس وجہ دل آزر اور ذکا دینے والا ہے۔ اگر عہد کی صاحب کا یہ یہ قاتل رحمت و انسداد ہے تو شیعوہ حضرات کی یہ سب دشمن کی زدوں کیوں قاتل انسداد نہیں؟

پس آج حضرت مسیح رضی اللہ عنہ کے ہارس میں یونان پر گزرتی وہ اسی کو سامنے رکھ کر شیخین اور صحابہ کے بارے میں جو سنیوں پر گزرتی ہے اپنی زدوں پر نظر ڈال کر فرمائیے۔

اہل سنت و الجماعت کا مسلک ہی چونکہ مسلک حقان ہے اور وہ کسی ایک بھی صحابی نام کے کسی فرد کے ہارس میں اولیٰ ہے اولیٰ جو انہیں سمجھتے، اس لئے خوارج ہوں یا شیعوہ وہ دونوں کی سنتے ہیں اور اولیٰ مسوس کر رہ چکے ہیں، انہیں سمجھ کر تے کیونکہ ان کے یہاں مذہب ہے رد عمل نہیں، وہ اپنے آپ کا غم بدگمانی سے بھا نہیں کر سکتے کیونکہ شیعوہ کے حقدار ہوں یا خارجیوں کے، وہ خود ان کے حقدار ہیں، اگر اپنے حقداروں کی توہین کا انتقام ان کے حقداروں کی توہین سے ہی جئے تو وہ آخر کس کے حقدار ہیں؟ اس لئے ایک نئی گمانی کا جواب گائی سے دے ہی نہیں سکتا اور اس کے لئے بکر میر کے کوئی چارہ کار نہیں، وہ بجز اس کے کہ خوارج و شیعوہ اور ان کے ہم حوزہ حضرات کے مقابلے میں ہر بدگمانی سے بچتے ہوئے شائستگی کے ساتھ حقیقت چٹائی کرنا رہے اور کہتی کیا سکتا ہے؟ اس کے یہاں تو یہ بھی کمر مستحق لعنت و ملامت ہو تو وہ پھر بھی اپنے مسلک کا رشتہ اعتدال باتھ سے نہ دیتے ہوئے غلامان و غلامی سے بچتا ہی رہے گا، چاہے نیک شیعوہ یا خوارج کے متعلق ہے جس میں ان صدور سے باہر

ہو جائے کیونکہ اس کے یہاں نہ دین میں اطراء (مہار) کوئی پندیدہ چیز ہے، نہ خدمت میں غلو اور مہالہ مناسب۔

یہ مقالہ زیرِ نظر بھی نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لفظ کی و مناقب میں مہالہ آرائی کے لئے لکھا گیا ہے، نہ یزید کے حق میں لعنت و لعنت کو دغینہ قرار دینے کے لئے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی واسطہ ستورہ صفات کا ذکر آئے گا تو ہم بلاشبہ سر جھکا دیں گے اور ان کے فضائل قدم پر سر کے تل چلنے کو ایمان و سعادت سمجھیں گے، اور یزید اور اس کے قباغ و مخالف (صحاب) سے ملنے آئیں گے تو ہم اصل حقیقت کو بکھ کر نہ موشی اٹھیا کر نے ہی کو مقبول جذبہ سمجھیں گے، اب اس کا معاد اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔

اگر عباسی صاحب پر سلسلہ نہ پھیرتے تو یزید کے بارے میں جو اقوال پیش کی گئیں ان کے پیش کرنے کی کبھی فوریّت نہ آتی۔ لیکن اس مقالے کا مقصد دین و امام کی آرائش نہیں بلکہ ان دو شخصیتوں اہلبید کر بار اور یزید کے بارے میں صرف مذہب اہل سنت کی وضاحت اور عباسی صاحب کی اس ”تاریخی رسرہ“ سے اس پر جو اثر پڑا تھا اس کو کھول دینا تھا اور جس، جس میں اپنے ناقص علم کی حد تک کوتاہی نہیں کی تھی۔ ہم اپنے اور عباسی صاحب اور سارے مسلمانوں کے حق میں رادہ مستقیم پر چھنے اور حسن انجام کے خواہاں ہیں اور اُکھ کرتے ہیں کہ:-

لَلّٰہِمَّ اِنِّیْ اَلْحَقُّ خَلْفًا وَ اَزْوَالًا مُّصَدِّقًا وَ اِنِّیْ اَلْاَعْلٰی رَافِعًا

وَ اَزْوَالًا اٰتِیَّةً وَ اَلْخَصْمَ بَعْدَ الْاَوَّلِ وَ اٰجِزًا

محمد طیب غفرلہ

مدیر دارالعلوم دہلی

۱۰ ص ۱۹۷ ج ۱۰ ص ۱۰۰

(مکمل کتاب ”شہادت حسین“ ص ۱۶ تا ص ۲۸)

کتاب ”شہید کر بلا اور یزید“ سے متعلق وضاحتی خط

حضرت عظیم السلام رحمہ اللہ کی کتاب ”شہید کر بلا اور یزید“ کی بعض عبارت کا سہرا لیتے ہوئے ایک طبیعت زدہ نام نہاد آئی، فیصلی عہد کو دمسک کو حق ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جس سے بعض جگہ کے سن محرم میں خطبہ اضطراب اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی ایسے میں یہ کتاب عبادا حیدر خان صاحب (فرخ آبادی) نے حضرت ختم سادہ آپ کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے حضرت کو صورت حال سے آگاہ کرنے کے ساتھ بتایا کہ آپ کی کتاب کی عبارت ”ساتھ ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جزو رسول ہونے کی وجہ سے انہیں اخلاقی نزاکت سے باز رہتی اور فطری منہایت ہو گئی ہے وہ یقیناً نامروں کے عالم سے قدر دان امتیازی شوق سے ہوئے ہوئی چاہئے۔“ صفحہ ۷۴ اور صفحہ ۷۵ کی عبارت۔

پھر حال دوم حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں عمومی اور خصوصی تصویب شریعہ کی روشنی میں اظہارِ مذمت و انجماصت کا عقیدہ ہے کہ وہ جزو رسول اور صوفی پختل ہونے کی وجہ سے پاک باطن، پاک نیت اور عادل القلوب تھے۔۔۔۔۔“ ان عبارت پر طبیعت زدہ آئی نے اس قدر زور دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات حسینؑ تقدس برکات تھے اور ان حضرات پر ایمان و باخشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس لئے کہ رسالت پر اس وقت تک ایمان عمل ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ جزو رسول پر ایمان نہ آیا جائے۔ آج کے عہد میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کا وہ فتویٰ جان کا مظہر قرار دیکھئے۔

(عربی)

حضرت حکیم الاسلام کا جواب

حضرت المحترم، ذیل محکم الہامی، سامع مسنون، نیاز مقرران!

کرامی! اسے نے مشرف فرمایا، اس کی تحریر اور اس سے شیخ محمد کا اثبات حیرت انگیز بات ہے، محبت الہیہ میں محبت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، برائی کا ایسا فی ہند ہے لیکن اس سے ان کی مصیبت کا نہ، اسے گھنہ سر تقویٰ کا مصداق ہے۔ سینہ کے یہاں تو مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ضلع ہے، لیکن یہ اس سے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مصیبت بھی ثابت ہو جائے گی؟ ہم تو اویہ اللہ کی عظمت و محبت کے قائل ہیں، تو کیا سارے اولیاء اس سے مصیبت بھی ثابت ہو جائیں گے؟ محبت الگ چیز ہے اور عصمت الگ، محض جگہ محبت ہوگی اور عصمت نہ ہوگی، جیسے فیرنی سے محبت ہوتی ہے مگر عصمت نہیں ہوتی، اور بعض جگہ عصمت ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی جیسے کوئی ذبح، کسی نی سے محبت نہ کرے، عصمت رکھے، یا کوئی دین کا کھنہ کسی فرشتے سے محبت کے جوئے عداوت رکھے، جیسے جبرئیل و میکائیل کی عداوت یہود کے دلوں میں موجزن تھی، تو کیا اس سے مانع ہو، انبیاء کی عصمت میں کوئی فرق نہ پاسے گا؟ وہ یہاں عصمت ہے مگر بعض کی محبت نہیں ہے، اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت حسین کا امر فرمایا ہے تو محبت صحابہ کا بھی امر فرمایا ہے، اور جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے یہ میں تو مصیبت کی محبت کو بھی اپنی ہی محبت فرمایا ہے جس سے واضح ہے کہ یہ سب حضرات محبوب خدا رسول تھے بلکہ حق تعالیٰ کے نزدیک بھی سارے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہیں ہوں یا انہد، انہی قرآنی، رضی و رضی تھے جس سے پتا کہ محبت کا اعلان دوسرا نہیں ہو سکتا تو یہ جو خداوند و خدا رسول محبوب و پسندیدہ ہوگا مصیبت بھی ہوگا اور نجات کا حق بھی ہوگا؟ یہ محض خطا بحث اور تھکن ہے۔ محبت کب بچر ہے اور عصمت

اگہ اس لئے کسی کے کلام سے جس میں صحابہؓ یا اہل بیتؑ کو مجبور نہ تھا وہ رسول اور محبوب اُمت کہا گیا ہو اپنی مرحومہ عصمت کا استحفاظ ایک ذاتی رائے ہوگی اور وہ بھی غلط، جسے صاحب کلام کے سر قلم پا جانا خلاف دیانت ہوگا۔ پھر جزم رسول جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں، صدیق فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں اور صدیقہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی کنیت اور بیوی بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی وفات پا گئے، تو معلوم نہیں ان کی عصمت کے بارے میں حضرت شیعہ کیا فرماتے ہوں گے جبکہ وہ جزم رسول ہی تھے؟ اور کیا آج کے سادات جزم رسول نہیں ہیں؟ تو کیا اس اصول پر وہ بھی سب کے سب معصوم ٹھہریں گئے؟ آخر جیسے حضرت حسین و حسن رضی اللہ عنہما بالواسطہ جزم رسول ہیں ایسے ہی بعد کے سادات بھی بالواسطہ جزم رسول و آل رسول ہیں، اور ہم بحیثیت اولاد رسول ہونے کے ان کی محبت و محکمیت بھی دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن کیا مذکورہ اصول کی زد سے ان سب کو معصوم ماننا بھی امارے اُرد ہوگا؟ حضرات شیعہ اپنے عقائد و دلائل سے ثابت کریں انہیں اختیار ہے، لیکن کسی کے سر رکھ کر اپنے عقائد کو ثابت کرنا جبکہ اس کے ذہن میں ان عقائد کا کوئی تحلیل تک نہیں ہے، دیانت کا آخر کون سا شعبہ کہلائے گا؟

حکامہ یہ ہے کہ تمام اہل بیتؑ، تمام حضرات صحابہؓ اور تمام اولیائے اُمت کی محبت کو ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، لیکن انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کو معصوم نہیں مانتے، چہ جائیکہ ان کو حصر فی الشریعت یا تحزبیت ہونے کا قاسم اور بے بنیاد خیال دل میں لائیں۔ بہر حال یہ اصول ہی سرے سے غلط ہے کہ جو محبوب عند اللہ و عند رسول ہو وہ معصوم بھی ہو، اور جو جزم رسول ہو تو نبوت بھی ہو، محبوبیت کا تعلق مطلق صالح اور عقائد حق میں زور بخش سے ہے، اس کا عصمت سے کوئی تعلق نہیں، اور نبوت کا مجدد کمال طبعی اور کمال انسانی کی انتہائی حد اور سے متعلق ہے جو محض انتخاب خداوندی سے ہوتا ہے نہ کہ جان یا التزام جان سے، اس لئے انہیں اصول بنا کر جو بذات خود بے بنیاد

ہیں ان پر عصمت اور جلالیت نبوت کی تشریحات کرنا ہمارے فاسد علی الفاسد ہے، اور
 لفظ کی سے احقر کی تحریر کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی خصوصیات سے ہے،
 عصمت و نبوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کمالات و علم و عمل کی اعلیٰ صلاحیتوں سے اگر
 نبوت ملتی تو ہمیں حدیث نبوی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ملتی، مگر ان سے بھی نبوت کی نفی
 کی گئی ہے تو اس قسم کے قیاسات سے کسی کو حق نبوت کے مقام پر پہنچانا صراحتاً
 شریعت اسلام کا مقابلہ ہے، جو نبوت کے قدروں سے لاعلمی اور غم نبوت کے مقام
 سے تباہی ہے، واللہ اعلم۔ امید ہے کہ ان سطور سے دلوں سے آواز بجا جائے گی جو
 احقر کی تحریر پر قنوط کر مقرر عام پر لانے لگے ہیں، و بمانہ التوفیق۔

والسلام

محمد طیب

مہتمم دین العلوم دہلی

(کتاب "شہادت حسین" ص ۲۹۰ تا ۲۹۳)

چند عظیم شخصیات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

آئازہ المعارف کراچی

کاروانِ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے ۱۹۲ء خلیفہ، مہاجرین خلیفہ،
بورہ ممتاز و متوکلین کے حالات کلمات کا جامع تذکرہ

حافظ محمد اکبر شاہ بخاری

ایاز المعارف کراچی